

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شیعہ مذہب کی تاریخ، اُس کا تمدن و اصول مبسوط کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ لیکن مختصر پسند طبائع ایسی مختصر کتابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جو کم وقت میں کلیات مذہب سے واقف کر دیں۔ ایسی مختصر کتابیں جو دور حاضر میں بھی مفید ہوں، موجود نہ تھیں جن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا یہ رسالہ چوتھی کڑی اسی سلسلہ کی ہے۔

پہلا رسالہ "اسلام کی حقیقت" ہے، جو اردو، انگریزی، انگریزی، مرہٹی میں ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر شائع ہو چکا ہے، اور اُس کا بیگم میں بھی ترجمہ کر لیا ہے اور ہنوز چھپا نہیں۔

دوسرا۔ "تاریخ شیعہ کا ایک ورق" یہ رسالہ اردو میں چھپ چکا۔ تیسرا۔ "شیعہ اور خلافت" یہ رسالہ ابھی تک نہیں چھپا۔ چوتھا۔ یہ رسالہ "دین و فطرت" کے نام سے موسوم ہے۔ مذکورہ رسالوں سے ہرگز ہمارا مقصد بحث و مباحثہ اور کسی کی

دل آزمائی نہیں ہے۔ اصلی مقصد یہ ہے کہ غیر اقوام میں مذاہب عالم کی
مذہبات حاصل کرنے والے مذہب شیعہ کی حقیقت سے بھی اطلاع
حاصل کر سکیں۔

شیعہ مذہب کی جانچ کے لئے قرآن مجید اور رسول خدا کی صحیح
حدیثیں جو ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں، اور خود ائمہ ہدی کے
صحیح اقوال جو درحقیقت رسولی تعلیم ہے، اور اماموں نے اس کو نشر
کیا ہے، اور قرآنی تعلیم کے موافق یا اس کی شرح و تفسیر ہیں۔ اگر کسی
حدیث یا قول رسول و امام کو قرآن مجید سے اختلاف ہو گا وہ ہمارے
مذہب میں ناقابل عمل اور گڑبخت سمجھی جاوے گی۔

اسی طرح سے ہمارے مذہب کا معیار و اساس عقل ہے۔ جسکی
نہایت قرآن و حدیث سے بھی ہو۔ شیعہ مذہب کی سب سے بڑی خصوصیت
یہ ہے کہ اس کے مذہب کی بنیاد حسن فہم عقل پر ہے۔ یعنی جس چیز
کی عقل بُرائی تجویز کرے وہ برا ہی ہے، اور جس کو عقل اچھا سمجھے،
وہ اچھا ہے۔ ہمارے تمام اصول و فروع کا مدار عقل پر ہے۔ جن
چیزوں کی بُرائی عقل تجویز کر دے ان کی گنجائش شیعہ مذہب میں
نہیں ہے۔ عقل کی کسوٹی پر ہم سب سے پہلے کتے ہیں۔ اگر عقل اس
مذہب نہ ہوتا تو یہ مذہب احمقوں اور سوتو فوں کا مذہب ہوتا اور انسانی
عقل کا کوئی مصرف ہی نہ ہوتا، اس لئے کہ شیعہ مذہب میں دین و دنیا
جدا نہیں ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی کے تمام فرائض کسی شعبہ حیات سے

تعلق رکھتے ہوں دینی ہیں۔

فرائض انسانی کی یہ تقسیم دین و دنیا میں بیدنیوں کی گڑبخت ہے جو اپنی خود عرض زندگی کی آزادی کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور اچھا خاصہ محاذ جنگ قائم کیا گیا ہے۔ دین پرستوں نے بھی اپنی بزدلی، کمزوری، سستی و کاہلی کی وجہ سے اس تقسیم کو قبول کر لیا ہے، ہر چند کہ یہ تقسیم سراسر غلط ہے چونکہ بیدنیوں، لاندہبوں نے یہ تفریق کر دی۔ اس لئے دنیا کی مذمت میں جو حدیثیں اور اقوال ائمہ ہیں، اُن سے وہی دنیا مقصود ہے جو بیدنیوں کی ترانی ہوئی ہے اور عوام حبکو دین سے علیحدہ سمجھے ہوئے ہیں۔

غرضکہ۔ انسانی عقلیں چونکہ مختلف ہیں اور کسی شے کی برائی بھلائی پر عالم بھر کا اتفاق ناممکن ہے۔ صرف اسی لئے ہم عقل کی جانچ کے بعد قرآن مجید اور انبیاء و ائمہ ہدیٰ کی تعلیم سے اُس کی جانچ کر لیتے ہیں اور ہمارا آخری فیصلہ اُس وقت ہوتا ہے جب کہ عقل کے فیصلہ کی تائید قرآن و حدیث سے بھی ہو جاوے۔ ورنہ ہم انسان کے لئے ہادی اور عقل کو سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید و انبیاء و ائمہ کو صرف عقلی اختلافات کا مٹانے والا قرار دیتے ہیں۔ اسی کو جا بجا قرآن مجید نے بھی کہا ہے

”کل انسان اکب امت تھے، اُن کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء و مرسلین خدائی کتابوں کے ساتھ آئے اختلاف نہ ہوتا و فطری تعلیمات اُن کے لئے کافی تھیں، اور انھیں سے وہ مختلف فیہ مسائل کا فیصلہ کر لیا کرتے (وما کان الناس امة واحدة فاختلوا

کلمۃ سبقت من ربنا لقضیٰ بذینہم فیما فیہ یختلفون۔

سورہ یونس (۱۰)

دیکھو قرآن مجید نے جا بجا تاکید کی ہے کہ عقل و فکر و تدبیر سے ہمیشہ

کام لے لو (افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون) خدا انسان سے ہرگز اندھی تقلید نہیں چاہتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ نہ سمجھی اور حالت سے اچھے برے کا تعین نہ سمجھتا تو خدا تحصیل حکمت کی تاکید نہ فرماتا اور اسکو غیر کثرت قرار دیتا (من ادق الحکمة فقد اوتیٰ خیرا کثیرا)۔

ایمان بالغیب تو صرف اُن اُن دیکھی چیزوں کے لئے ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نہ ہونے والی روشنی سے دور ہیں، اور ممکن ہے کہ ہمیشہ عقل سے اعراض سے دور رہیں۔ کیونکہ عقل انسانی کی رسائی سے وہ اس لئے دور ہیں کہ علم الہی کے اعراض کے اندر ہیں جہاں مخلوق کی رسائی ناممکن ہے۔ اُن کو عقل نہیں جھٹلا سکتی، اس لئے کہ وہ غیبی باتیں (جیسی پوشیدہ عقلی تحقیق سے) بے تکیہ تجربے میں نہ آویں بیکار و محطل نہ رہیں، اور اُن کی افادیت سے انسان محروم نہ رہے۔ اور یہ چیلے کہ سائنس کی ترقی کے باوجود وہ چیزیں جو انسان کی قوت سے بالاتر ہیں، صرف مذہبی و مصلو سلسلے ہیں، یا فلان چیز سائنس کے تجربے میں نہیں آئی ہے، لہذا اُن کا وجود نہیں ہو سکتا یہ کہنا سراسر غلط ہے اس لئے کہ تمام سائنس کے تجربے اندر بھی ہیں جو اب تجربے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ انسانی میں اُن کا وجود نہ تھا تو واقعی اپنے مستقبل کو بھلانے کا کیا حق رکھتا ہے۔

اسی طرح سے حال مستقبل کو ہرگز نہیں جھٹک سکتا۔ ممکن ہے آئندہ
 صحیح ثابت ہوں، لہذا موجودہ احاطہ عقلی سے باہر چیزیں غیب ہی
 کہلا دیں گی، جس طرح سے اُسنی کی موجود عقلی احاطہ سے باہر والی چیزیں
 غیب تھیں، اور حال میں تحقیقات سے روشن ہوئیں۔ لہذا ایمان بالغیب
 کا اصول بھی عقل کی بنیاد پر قائم ہے، اور ناقابل انکار ہے جس مذہب کا
 کل وجود عقلی ہو اُس کے چند اُسے ملنے امور اگر عقل میں نہ آویں تو جھٹکنا
 نہیں جاسکتے۔

خوب سمجھو شیعہ مذہب کی بنیاد عقل صحیح قرآن مجید اور حدیث رسول پر ہے
 جب تک قیوں چیزیں مل کر کسی اصول کی تائید نہ کریں اُس کی شیعہ مذہب
 میں گنجائش نہیں ہے، اور اسی نظر سے ہماری اس کتاب کو دیکھنا ہوگا۔
 دینی گروہ کے مقولوں اور ملفوظوں پر ہمارے مذہب کا اساس نہیں ہے
 جب تک ہمارے مذکورہ معیار پر پورے نہ ہوں۔
 شیعوں کا دعویٰ ہے:-

(۱) اُن کا ہر شعبہ حیات اور زندگی کا ہر عمل مذہب سے اور دین سے
 پیدا نہیں ہے۔

(۲) اُن کے مذہب کا اساس خدا کی توحید، اُس کی کیتانی و بے نظیر
 اور اُس کے فوق الفوق و محیط کل ہونے پر ہے۔

(۳) انسان حیات صالح کے لئے پیدا ہوا ہے جو عبادت میں مشغول
 ہے، اور اُس کی پوری مخالفت مذہب شیعہ سے ہوتی ہے عبادت کیا ہے

وہ اپنے مقام پر بیان ہوگی۔

(۴) جو مذہب کشمکش حیات نہ مٹا سکے یا اُس کا باعث ہو وہ غلط ہے، شیعہ مذہب کشمکش حیات مٹانے کا ضامن ہے۔
(۵) جہد للبقاء کا صحیح راستہ شیعہ مذہب ہے۔

مذہب شیعہ کے تمدن کی یہی بنیاد ہے اور اس رسالہ کا موضوع بھی یہی ہے۔

اس رسالہ سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ عام اسلام اور شیعہ مذہب میں کیا فرق ہے۔ وبالله التوفیق۔

۱۱ مذہب کی حقیقت

مذہب عربی لفظ ہے جس کے معنی چلنے کے راستہ کے ہیں۔ انسانی زندگی کا ہر قدم جس خدائی راستے پر چلے جس وہی مذہب ہے۔ خدا نے انسان کو مطلق الغنان بنا یا ہے۔ اُس کی ڈیوٹی اور زندگی کے فرائض بھی مقرر کر دئے ہیں۔ ہر مشنری بنانے والا اُس کے کل پرزوں کو اس ترتیب سے رکھتا ہے جس کا ہر پرزہ اُس مشنری کی غرض و غایت میں اُس کی مدد کرے اور جس غرض سے وہ بنی ہے وہ اپنے پرزوں کی مدد سے پورا پورا کام چھٹک وقت پر انجام دے۔

کائنات کی ہر شے میں اُس کے خواص و آثار اور عمل اور جس غرض

کے لئے بنایا گیا ہے۔ اُس کا پورا کرنا خالق کی مرضی کے ماتحت ہے۔
وقت بنانے کے لئے موجد نے بنائی۔ بنانے والے کی اُس کے ہی غرض
تھی۔ ٹیلیگرام والا سلاکی و ٹیلیفون و ریڈیو وغیرہ بنانے کی جو غرض تھی اُس کا
وہ پورا کر لی ہیں۔ خدا انسان کو عبث و فضول بنا کر چھوڑ دے اور اُس کے
اعمال و اغراض نہ زندگی معین نہ کرے کیسی حماقت ہے۔

بیشک ظاہری اعمال اور ہر اُس کی حرکت کس غرض سے ہے
اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنے، سونا جاگنا، کھانا پینا وغیرہ سب کے سب
قوی خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اُس کے حکیمانہ اغراض کے انجن
ہیں، اُن قوتوں سے انسان کا کام نہ لینا خدا سے سرکشی ہے یا اُن اغراض
کو اور قوتوں کو احمقانہ و مجنونانہ صرف کرنا بھی خدا سے متروک سرکشی ہے۔
کوئی مشنری کسی غرض سے بنائی جاوے، وہ اپنی غرض پوری نہ کرے
جس کام کے لئے بنائی گئی ہے وہ چھوڑ کے دوسرا کام کرنے لگے تو وہ
اور انجنیر اُس کو توڑ کر پھینک دے گا، یہی عقلی تقاضا ہے۔ خالق کی بنائی
ہوئی چیز کی بھی یہی حالت ہے۔

تم دست و پا خشک کر دو جس سے کام نہ ہو سکے، یا دست و پا
نہ ہلاؤ اور پیرے رہو۔ یا دست و پا سے عقلی کام نہ لو، اور ظالمانہ یا
حیوانی کام لو تو بیشک خدائی غرض کو مٹانا اور سرکشی و متروک اپنے خالق و
موجد سے ہے۔ تو اب بتاؤ ہر عضو انسانی کے جملہ خدمات تحت مرضی
خالق ہو کر نہ ہی اور دینی ہوئے یا نہیں۔ اگر دینی و مذہبی نہ ہوتے تو شر

میں اُن اعضا کی نگہداشت اور اُن کے خدمات و اعمال و انفعال کی
 جانچ پرتال کیوں ہوتی، اور عذاب و ثواب ہر فعل پر کیوں مقرر ہوتا۔ لہذا
 افراد کرنا ہو گا کہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے اعمال اور انسان کا عملی دنیا میں
 ہر قدم مذہبی ہے، اور خدائی راستہ اُن اعمال کے لئے اُسی کی مرضی کے
 مطابق ہونا چاہیے، اور یہی دین و مذہب ہے جس کو ہم دنیاوی اعمال سمجھتے
 ہو وہ دین سے خالی نہیں ہیں، یا ایسا جانی ہوں گے یا سلبی۔ دوسرے الفاظ
 میں اُن کو مثبت کہو یا منفی انسانی فرائض فطرت کے مطابق ہیں تو وہی اور
 مذہبی ہیں، اور اُن کے خلاف ہیں تو احمقانہ، بے فیضان، بھونانہ، اور خالق سے
 منردانہ ہیں۔ یہی حقیقت دین و مذہب کی ہے۔

”کرل مارکس“ کا یہ کہنا کہ ”مذہب عوام کے لئے افیون کا کام کرتا ہے“
 یعنی انسانی صلاحیتوں کو خوابیدہ کر دیتا ہے، اور ان میں اس کا احساس باقی
 نہیں رہتا کہ اچھا بڑا سوچ سکیں۔

عالم بھر کے محمدین و مسکین مذہب جمع ہو جاویں۔ مارکس ہوں یا او
 کوئی، وہ مذہب سے جھٹکارا نہیں پاسکتے۔ اُن کو خدا اور مذہب میں فرق
 نہیں سوچتا، دونوں کو ایک شے سمجھ لیتے ہیں۔ اُن کو سمجھنا چاہیے کہ خدا ایک
 خالق و بے ہمتا ذات ہے جو ایک مرضی اور مشیت و مصلحت کا مالک ہے
 اور مذہب اُس راستے کا نام ہے جس پر انسان اپنی زندگی میں قدم زن ہے
 اگر وہ راستہ خدائی مرضی کے مطابق ہے تو الہی مذہب اور فرض انسانیت
 و تقاضائے فطرت الہیہ ہے۔ اور اگر وہ راستہ ایسا نہیں ہے تو شیطانی

مذہب حیوانی راستہ اور طاغوتی جاوہ ہے، مذہب سے چھٹا رہیں
 ”مارکس بھی اسی افیون کی پنک میں اونگہ رہے ہیں جس کو وہ عوام
 کے لئے بخور کرتے ہیں۔ مذہب کا غلط مفہوم سمجھنے سے ان تمام غلطیوں کا
 ارتکاب ہوتا ہے۔

خدا کا انکار اور شے ہے اور مذہب کی ضرورت سے انکار اور شے
 اب رہا خدا کی مذہب سے انکار، اس کے متعلق ”لیسکی“ نے اپنی
 کتاب ”ہسٹری آف یورپین مارکس“ کی پہلی جلد میں کہا ہے کہ ”ان سب سے
 بالاتر اور قوی تر سبب خود نفس انسانی کا ایک نہ مٹنے والا جذبہ ہے۔ وہ جذبہ
 مذہبیت کا ہے، جذبہ مذہب درحقیقت انسان کی جبلت میں، انسان کی
 سرشت میں، انسان کے خمیر میں داخل ہے۔

”ناخن گواہ ہے کہ اس کے برگ و بار بارہا کاٹے گئے، لیکن اس کی
 جڑوں کی توں قائم رہی۔ بلکہ میرے نزدیک تو مذہب کی صداقت سب سے
 بڑی دلیل بھی ہے کہ یہ جذبہ ہماری ہستی کا دلیا ہی نہ جدا ہونے والا جذبہ ہے
 جیسا کہ ہمارا جسم اور ہمارے قوائے۔

رومی رواقین نے اچھا اس حیثیت سے ہمارے معاصرین میں
 کانٹ کے فلسفہ حسی کے متبعین سے بہت مشابہ ہیں) یہ کوشش کی کہ انسان
 کی توجہ مذہب و انبیات کے مباحث سے ہٹا کر تمام تر اخلاقی مسائل پر
 مصروف رکھیں۔ یہ کوشش زاید و زوائد چلنے والی نہ تھی۔ کچھ روز تو مذہب
 سے بے اعتنائی رہی، لیکن جبلت کے نقش کون مٹا سکتا ہے؟

جذبہ مذہبیت ابھرا اور اس نے اس سے آنسو بہا کہ اس کا دوا انکار تشکیک و تغافل
 سب کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ پہلی صدی عیسوی تک تو مذہب کی طرف
 سے بے پروائی رہی، لیکن اس کے بعد انکار کی جگہ اعتقاد نے اپنا سر
 کر دی۔ حکومت نے اس کی روک تھام کرنا چاہی، مگر مذہب کی قوت
 کے آگے کچھ نہ چل سکی۔ بالآخر خود حکومت اس کی مانید پر آمادہ ہو گئی۔
 ”لیکن“ نے جو کچھ کہا ہے تمام مذاہب کے لئے ایسے دور تاریخ
 نے پیش کی ہیں۔ لیکن ضرورت مذہب کا انکار اور مٹانے سے نہ ملنا
 مصلحت سے ہے۔ جو چیز انسانی سرشت میں داخل ہو اس سے علیحدگی
 ناممکن ہے۔ ”فطرت اللہ التي فطر الناس جميعا لا تتبدل“
 ”مخلوق اللہ ذالک الدائم القیم“ خوب سمجھ لو جو چیز مخلوق کی فطرت
 ہو وہ بدل نہیں سکتی، نہ جس چیز کو جس کام کے لئے بناتے ہو وہی کام
 اس سے ہوتا ہے۔

گھڑی، ٹیلیفون کا کام نہیں دیتی، ٹیلیفون آیر وٹین کا کام نہیں دیتا
 انسان کی فطری چیزوں میں تبدیلی کسی انسان کے بس کی چیز نہیں ہے
 اور اس کے تمام فطریات جن کا نام تم دنیا رکھ دیا اور جو چاہے رکھ دو
 خالق نے اسی کا نام ”دین قیم“ رکھا ہے۔ پھر دین و دنیا کا جدا سمجھنا
 انتہائی غلطی ہے، اور تمنا بھی لمحدہ دین و الما مذہب ضرور ہے۔ اور
 دین و مذہب سے کا نور اپنا تھوڑا صوبہ، مذہب سے جھپکا را نہیں
 پاسکتے۔

زبانِ دعویٰ کتنے ہی انکاری سہی لیکن فطرت کی جگر بندی
 اُن کو نہیں چھوڑ سکتی، اور اُسی کا نام شیعہ مذہب میں دین و مذہب ہے۔
 ”البرٹ آکٹائمن“ جرمنی کا ریاضی داں کہتا ہے کہ ”میرا خدا پر
 ایمان ہے وہ خدا جو“ اسپینوزا کے تصور میں تھا، وہ خدا جو کائنات
 کی ترتیب و نظم میں ایک حقیقت کے طور پر میرے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے۔
 میرا یقین ہے کہ کائنات نفس کائنات کے ہر ذرے میں پیدا ہے۔ تمام
 سائنس کا سول کی بنیاد اس اصول پر مبنی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک
 منظم حقیقت ہے، اور اس انتظام و تسلسل کا ضبط ایک خاص محسن
 طاقت ہے۔ یہ کائنات اتفاق و حوادث کا نام نہیں ہے۔“

”سرا آر تھراپڈ ٹگٹن“ کیمبرج کا ماہر فلکیات کہتا ہے کہ ”انیسویں
 صدی میں مادہ پرستی اور عقل پرستی اور انحصارِ عالم کا مادیات میں۔ یہ نظریہ
 اس صدی میں رد کرنے کے قابل ہے۔ پہلے اہل علم کائنات کی ہر چیز کی
 تفسیر اور قیمت اس کی طبعی و کیمیائی حالت سے جانچ کر بیان کرتے تھے۔
 مگر اب ہر طرف یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کائنات کے اس ہنگامے میں انسان
 کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کس عزت و منزلت کا اہل ہے۔“

دہرہ پن اب نہیں چل سکتا، روحانیات کا زمانہ آ گیا ہے۔ انسان
 اپنی روح اور ذہن کو دوزخ کی زندگی سے باہر نہیں پھینک سکتا۔ جب
 دوزخ کا تجربہ ہے کہ روح کی حقیقت سے منکر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا
 انسان کس طرح خدا کی حقیقت سے انکار کر سکتا ہے۔ روح اور مائیں کی

دنیا سے مذہب کا تعلق ہے، اور وہ کسی طرح سے متزلزل نہیں ہو سکتا۔
 "مارکس" روح و دماغ کا قائل ہو کر مذہب کو افیون قرار دے اور
 ادیان کو روح و دماغ کی بیداری و احساس کا آلہ سمجھے۔ یہ دو متضاد خیال
 ہیں۔ روح و دماغ کی دنیا میں تو اُسی چیز کی کھپت ہو سکتی ہے جو مادیت
 سے بے نیاز ہو، اور یہ مذہب اور خدا ہی ہے جو روح کی تقویت کرتا،
 اور دماغی دنیا کو بے نیاز کرتا ہے۔

"میان" (سین الدین) پاکستان کا ماہر طبیعیات کہتا ہے کہ ماہرین
 طبیعیات کہتے ہیں کہ لوگ ایک خواب دیکھ رہے تھے، اور اب بیداری
 پیدا ہو چکی ہے۔ کائنات طبیعیاتی و کیمیائی عناصر کے اتحاد و رد عمل کا ہی
 نام نہیں ہے، بلکہ کوئی اور حقیقت بھی ان میں کار فرما ہے۔ گو یہ ضرور
 ہے کہ نظریہ میکانیات کے باعث بھی دنیا نے بہت سے عمل فائدے
 حاصل کئے، اور بہت ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی اچھی کامیابی
 انسانیت کے فائدے کے لئے حاصل ہو۔

آجکل زندہ عناصر حیات کی کیمیائی و طبیعیاتی تشریح کرنے کی
 کوشش ایک ایسی فاش غلطی ہے جس کا کبھی مداوانہ ہو سکے گا۔ ایسے
 لوگ کس نتیجہ پر پہنچیں گے۔ ذرا اس کا نقشہ دیکھ لیجئے۔
 "ڈاکٹر اے۔ ایل۔ ہارڈ امریکی نے کیمیائی تجزیہ کے بعد انسانی
 تشریح جسم کی ذیل کے الفاظ میں بیان کی۔ ہے "اس قدر مونا کہ اس کے

جسم کی جڑی سے صابن کی آٹھ لمبی سلیں تیار ہو سکیں۔ اس قدر لوہا کہ
 پانچ لاکھ ہری بنائی جا سکیں، اتنی شکر کہ ایک معمولی شکر دان کو بھر دے
 اور اتنا نمک کہ چند بڑے شکر دان بھر نہ ہو جاویں، اس قدر پوٹا مسیم کہ ایک
 کھلونہ کی توپ چلا سکے، اور اس قدر بیگنیم پانی جانی ہے کہ آپ کے
 پائیں باغ کے جنگل پر چار پانچ انچ مربع جگہ پر رسید کیا کر سکے۔ یہ اور اسی قسم
 کے دیگر مسالوں کا مجموعہ ہے جسے انسان کما جاتا ہے۔ سب ملا کر شاہد
 تشرؤا لہ سے زاید قیمت نہ ہو۔ ایا

جب انسان کی مادی حقیقت صرف اتنی ہو تو کیا یہ اچھا معلوم
 ہوتا ہے کہ اس سے بے حقیقت مادے کے لئے ہم ذلیل و رسوا ہوں۔
 کائنات میں مادہ اور طبیعیاتی عناصر کی کوئی حقیقت و قیمت نہیں ہے بلکہ
 ذہن اور شخصیت اور روح ہے جو کسی منظر کائنات کی حیثیت متعین کرتی
 ہے، اور جسے دراصل اہمیت دینا چاہیے۔

انسان صرف، ہڈی، نسوں، خون، اور چمڑے وغیرہ کے مجموعہ کو
 نہیں کہتے، انسان وہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن میں روح اور اس کے
 اوصاف کو بجا دیں، ان طبعی معلومات اور دماغ کی لہروں کے درمیان
 فرق کا ایک زبردست سمندر ہے۔ انسان کے لئے روحانی دنیا ہے
 جو اس کو انسان بناتی ہے، اور اس عظیم منسحق کو بہت کم لوگ
 محسوس کرتے ہیں۔

غافل انسان روح سے جاہل مادے کا گرویدہ ہو کر کائنات کی

سب بے حقیقت تھے کہ کبھی خدا میں رکھ دیتا ہے، کبھی خدا کو اس بے حقیقت
 تھے میں رکھ دیتا ہے۔ کبھی گھبرا کر اس بے حقیقت کائنات کو معبود سمجھ لیتا
 ہے، کبھی خدا کو اس کائنات سے نکالتا ہے۔ کبھی کائنات کی مکانی بیجاں
 خدا میں کرنے لگتا ہے۔ کبھی خدا ہی سے منکر بن جاتا ہے۔ لہذا مادہ پرستی کو
 نشہ کی ترنگ کہنا صحیح ہے جو عقل کو ٹھوکر دیتی ہے، اور ایک
 خدا اور مذہب کے انکار سے یہ سب کچھ پورا ہوتا ہے، اور دین و دنیا کی جدائی
 اور تفرق کا سبب ہے۔

دنیا تو دین کا مصروف ہے، اور دین ہی کے لئے بنائی گئی ہے، اور
 خالق کی ہستی اس دنیا سے بالکل جدا و متباین ہے۔ وہ کائنات کی کسی چھوٹی
 بڑی چیز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

(۲۱)

اسلام و شیعیت

اسلام بھی منجملہ دیگر مذاہب کے ایک مذہب ہے جس کی بنیاد
 انسانی سلامتی پر ہے، اور وہ دنیا کو سلامتی کا پیغام پہنچانے آیا ہے
 جو بات بھی سلامتی کے مشافی ہو۔ سمجھ لو وہ اسلامی نہیں ہے۔ جذبہ نقلے
 صالح اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اپنی ذات اور دوسروں کی ذات
 سے برابر کی محبت و عشق ہو اور یہی شیعہ مذہب ہے۔

نوبت سمجھ لو امن و سلامتی کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک محبت یا حقیقی

جذبہ موجود نہ ہو۔ اسی لئے شیعہ قائل ہیں کہ عام اسلام مفید نہیں ہے۔ جب تک اُس کی بنیاد محبت پر نہ ہو۔ خداوند کریم نے بھی اُن عربوں کو مومن کہنے سے روکا تھا جو بظاہر اسلام لائے تھے، اور اُن میں محبت نہ تھی۔ اور کہہ دیا تھا کہ تم اپنے کو مسلم تو کہو لیکن مومن نہ کہو۔ (قرآن الاعراف امناف قل لہم اومنوا بل قولوا اسلمنا)۔

قرآن مجید میں کثرت سے منافقوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس لئے کہ وہ بظاہر مسلمان تھے، لیکن مومن نہ تھے۔ یعنی اُن میں محبت نہ تھی۔ یہی کھلا ہوا فرق شیعہ اور مسلم میں ہے۔ شیعہ وہ مسلم ہے جو با ایمان ہو۔ اور منافق مسلم وہ ہے جو بے ایمان ہو۔

ایمان کیا ہے | زبان سے اقرار، اعضا و جوارح سے عمل، قلب سے اعتقاد یہی تفسیر ہے محبت ہے۔ اور مذکورہ باتیں مظاہر محبت ہیں۔ محبت کے درجات ہیں، اس لئے ایمان کے بھی درجات ہیں۔ اسلام بغیر محبت نامذہب رساں نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں انبیاء کے تذکروں میں جس اسلام کا تذکرہ ہے مراد اُس سے اسلام خاص یعنی ایمان ہے۔ انبیاء و مرسلین و ائمہ معصومین محبت کے اپنے تھے، اور یہی محبت اُن کو سخت ترین اشیاء و قربانی پر آمادہ رکھتی تھی، اور ہر مصیبت و تکلیف کو وہ برداشت کر لیتے تھے جس پر تار نہیں شاہد ہیں۔ قرآن مجید نے فلاح و نجات کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ عام اسلام سے فلاح و نجات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا و رسول سے محبت اُن کے حکموں اور ان کے دوستوں سے

محبت۔ اُن کے دشمنوں سے نیراری ہی حقیقی محبت ہے، اور اسی کا نام
 ”تو لا اور تہرا“ ہے جو جزو ایمان اور اساس محبت ہے، اور بکثرت
 قرآن مجید میں موجود ہے۔

ایمان باللہ و بالرسول بھی ہو گا جب اُن کے احکام سے محبت
 کے ساتھ عمل بھی ہو اور اُن کے دوستوں سے بھی محبت ہو، اور اُن پر بھی
 ایمان لایا جائے، اور وہ خاص گروہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔
 ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جاوے دین سے تو بہت جلد ایک
 گروہ لایا جاوے گا جو خدا کو دوست رکھتا ہو گا اور خدا اُس کو دوست
 رکھتا ہو گا۔ رِیَا اِیْہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ یَّرِیْدُ مِنْکُمْ دِیْنَہٗ
 فَسَوْفَ یَاْتِی اللّٰہُ بِقَوْمٍ یَّحِبُّہُمْ وَیُحِبُّوْنَہٗ

یہ ہی گروہ ہو سکتا ہے جس کی محبت و ایمان کو قرآن نے فرض کیا
 ہو، اور وہ اہلیت رسول ہیں (قل لا اِستلکم علیہ احبر الا اللّٰوۃ
 فی القربی) بس دراصل ایمان یہ ہے کہ خدا اور رسول و اہلیت رسول سے
 محبت ہو یعنی اُن پر ایمان لایا جاوے۔ اور تینوں کی برابر سے
 محبت ہو اور فرق نہ کیا جاوے ایمان و محبت میں۔ اسی لئے رسول خدا نے
 فرمایا ہے ”جس نے مجھ میں اور علی میں فرق کیا اُس نے خدا سے فرق کیا
 (مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۱) اور خدا اور رسول کے فرق کو قرآن نے کفر بتایا ہے۔

اسی لئے رسول نے اپنی زندگی میں اصحاب کو بتا دیا تھا کہ ”تم میرے
 بعد کافر و مرتد ہو جاؤ گے (صحیح بخاری ص ۱۷۱) اور حدیث حوض کوثر متواتر و

متفق علیہ ہے۔ "قیامت میں ملائکہ اصحاب رسول کو حوض کوثر سے پٹائے
 رہیں گے۔ رسول فرما دیں گے، یہ تو میرے اصحاب ہیں، ملائکہ عرض کریں گے
 آپ کو کیا معلوم آپ کے بعد دین میں انھوں نے کیسے کیسے فتنے پیدا
 کئے (صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ) گزشتہ آیت بھی دین سے ہلٹ جانے والوں
 کی خبر دیتی ہے۔

کھٹلا ہوا دین سے ارتداد علی و آل علی سے پھر جانا ہے، اس لئے
 شیعوں کا اعتقاد وہی ہے جو اکابر صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول کی زندگی میں
 مومن و منافق کی شناخت محبت علی و بعض علی سے ہوتی تھی (صحیح بخاری سنن ابوداؤد)
 شیعہ حیات رسول و وفات رسول میں اسی کو اپنا معیار بنائے ہوئے ہیں۔
 چونکہ عام مسلمانوں نے خدا کے قرآنی حکم کو نہ مانا، اور خواہ مخواہ ضد
 سے اپنے کو مومن کہتے رہے۔ اس لئے دوست داران علی نے اپنے کو
 شیعہ کہنا شروع کر دیا جس کے معنی ہی دوست و محب کے ہیں، تاکہ امتیاز
 ہو جاوے مسلم و مومن میں، اور جو دوست علی نہ تھے انھوں نے اس نام
 کا مضحکہ اڑانا شروع کر دیا

تقیہ تقیہ کی بنیاد خالص محبت پر ہے۔ چونکہ قرآن مجید کا صاف
 امر ہے کہ جس نے کسی نفس محترم انسانی کو قتل کر دیا
 بجز اس صورت کے جو بغرض قصاص اور فتنہ و فساد دور کرنے کے ہو،
 اس نے گویا جمیع خلقت خدا کو قتل کر دیا (من قتل نفسا بغير نفس
 فکأنما قتل الناس جميعا) یہ قتل نفس کی سببی شکل ہے، اور ایجابی

شکل میں ارشاد ہے جس نے ایک نفس کو زندہ رکھا اُس نے گویا جسد
انسانوں کی جان بچالی (من احیایہا فکانما احیا الناس جمیعاً)
دوسروں کی جان ہو یا اپنی جان ہو جب ہر حال میں اُس کا تحفظ واجب
ہے۔ عداوت و دشمنی، ملک و مال، حکومت و سرمایہ داری، مخالفت مذہبی
جب کہ ان میں کی کوئی چیز جان لینے اور دینے کی نہیں ہے تو ایسے موقعے
جہاں جان جاری ہو وہاں تحفظ جان کا نام تقیہ ہے جسکو امام جعفر صادق
علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "تقیہ دین ہے ہمارا اور ہمارے آباد و اجداد
کا (کافی)

اور یہی رکن اعظم شیعہ مذہب کا ہے۔ اسی سے غرض وجود انسانی
کی پوری ہوتی ہے۔ "جیو دوسروں کے زندہ رکھنے کے لئے" یعنی تھامے
جذبات کشا ہی تم کو مجبور کریں جان دینے اور لینے پر، اور کتنا بھی اشتعال
دلا یا جاوے، تم اپنے جذبات و اشتعال کو دبائے رکھو یہی تقیہ ہے۔
شیعہ غازی بننے سے اپنی شہادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مظلوم
بننے کو ظالم بننے پر، اور جان لینے اور بے محل جان دینے کو خلاف محبت
و دوستی سمجھتے ہیں، اور تعلیم خدا اور رسول کے سر اسر خلاف سمجھتے ہیں۔
اور یہی تعلیم علوی ہے۔ اُن کی مخالفت کر کے دوست علی اور خود کو
شیعہ کہلانا غلط ہے۔ اس لئے وہ تمام اعمال و افعال جن میں جان
لینے اور دینے کا سوال آ جاوے، عداوت بڑھانے اور کشمکش حیات
پیدا کرنے کے بجائے خود خاموشی سے عامل ہوتے ہیں اور مزاحمت و

قہار دم کو زنا جائز سمجھتے ہیں، اُن کا اُس وقت یہ عمل ہوتا ہے۔ ہمارا دین
ہمارے ساتھ ہے، اور تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے (لکھ دینکو
ولی دین)

اس پر بھی اگر خاموش نہ بیٹھنے دیں تو مردانہ وار لڑنا چاہیے اور
قتل ہو جانا شہادت ہے۔ دیکھو رسولی اور علوی حسینی جنگوں کو۔ اور
اُن کے بعد اماموں کی مظلومانہ شہادتوں کو جس کی بنیاد پر مذہب شیعہ
بچلا اور پھولا۔ خوب سمجھ لو بقائے صالح اس سے زاید اور کیا ہوگی جس
مظلومیت کی شہادت ہو اور دوسروں سے کشمکش کا ثابہ ہو۔

(۲۲)

لائذہبیت نا امنی کا سبب

لائذہبیت اختیار کر کے بتاؤ دنیا میں کتنا امن و امان پیدا کیا۔
واقعات تاریخاً ان محدود پیمانہ پر ابدی لعنت کرتے رہیں گے۔ ان محدود
نے جس نا امنی کو پیدا کر دیا ہے۔ تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ کسی مذہب
نے کبھی ایسی نا امنی پیدا کی ہو۔ مذہب کے دشمن خود کو کتنا ہی آزاد بناویں
اور لائذہبیت والے اتحاد کا پرچار کریں جھوٹے ہیں۔ صرف صورت بدلی ہے۔
پہلے مذہب کا اساس روحانیت تھی تو آج مذہب کا اساس مادیت
ہے۔ پہلے بھی مادہ پرستی تھی جس کو سودیشی مادہ پرستی کہہ سکتے ہیں۔
درخت کی پانی ہو راجہ تارے، آگ، پتھر، جانور کا پو جاتھا،

آج بدلتی مادہ پرستی ہے۔ مشینوں کی پوجا ہے۔ صرف مادیات کی صورت
بدلی ہوئی ہے۔ پہلے پیشوا یا ان دین انبیاء۔ گرو و اوتار کی عظمت و احترام و
پروردی نجات کا ذریعہ تھی۔ تو آج بھی شخصیتوں کی پوجا ہے۔
فلاسفہ و سائنس موجب نجات ہیں۔ اسلحہ آتشیں و مشینیں موجب

نجات سمجھی جاتی ہیں۔
غرض کہ مذہب کتنے بھی ملے کھاوے اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔
پیشواؤں لیڈروں، ڈکٹیٹروں سے نجات ہے۔ یہ لا مذہب ضرورت
مذہب۔ پیشوا یا ان مذہب کا مستخرج کرتے ہیں، اور نامنا منی کو مذہب و پیشوا یا ان
مذہب کے سرخونے ہیں۔ حالانکہ نامنا منی، خوں ریزی، کشمکش حیات کی ذمہ داری
انہیں محدود پر تمام تر عاید ہوتی ہے۔ ابتداء میں جنگ و کشمکش حیات کے
صرف دو محاذ تھے۔ ایک مذہبیت دوسرے لا مذہبیت۔ آج بینوں
محاذ جنگ ہیں۔ قومیت، وطنیت، تجارت، صنعت، معاشرت، معیشت
و اقتصاد، فسطائیت، انشراکیت، سامراج، جمہوریت، ڈکٹیٹری وغیرہ
وغیرہ

لہذا کھنپڑے گا کہ روحانیت چونکہ ایک ہے اُن میں کسی وقت
اتحاد ممکن ہے۔ جھگڑا اور فساد ہو گا تو اُن ذرائع و وسائل میں جو حصول
روحانیت کے ہیں۔ البتہ لا تعداد مادی مطالبات کی کشمکش کے
اسباب بھی لا متناہی ہیں۔ اور اُن کی خود غرضیاں انسانی جان کی
دشمن ہیں۔

(۴۰)

لائسنسیت اخلاق انسانی کی تباہی کا موجب ہے

جن نظروں میں کسی کی باز پرس کا کھٹکا نہیں۔ جہاں اور مسز اکا وجود نہیں دنیا میں جو چاہیں مل چل چاویں۔ پھر ایسوں کو دنیاوی قانون جہائم سے کب بچا سکتے ہیں۔ جرائم کا استیصال ناممکن ہے۔ مقننین تو خود انسان ہیں جو چاہیں اور جو چاہیں مادی قوت کے بل بوتے پر قانون بناتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ جرم سمجھا گیا ہو، وہ ایک وقت میں شہری حق ہو جاتا ہے، رام الجھانٹ شراب ہی کو دیکھو جرم تھی۔ پھر قانونی آزادی امریکہ نے دیدی۔ کل تک ہندوستان میں قانونا منشیات کے لئے آزادی تھی۔ اب قانونی جرم بنایا جا رہا ہے۔

زنا جملہ مذاہب میں اور ملکی قوانین میں جرم تھا۔ آج انہیں قوانین نے آزادی دیدی۔ ایک قوم کو دوسرے ملک میں بسنے اور قیام کرنے کا حق تھا۔ آج دیکھو یہودیوں کی جان پر اسی قانون کی زد سے آ رہی ہے۔ قانوناً جو چیز چند روز جرم ہوتی ہے پھر وہی تمدن و تہذیب کا اعلیٰ معیار بن جاتی ہے۔ اس کھیل تماشا میں حقیقتاً کوئی شے جرم نہیں ہے۔ صرف اپنی پسند جرائم و اخلاق کی تعین کرتی ہے۔ ملکی و قومی جرائم کی تصنیف جب خود غرضوں کے ہاتھ میں آ جاوے تو یہی شکل انفرادی خود غرضیوں میں بھی ہو گی۔ ملک و قوم جس چیز کو جرم سمجھے انفرادی اور شخصی نظروں میں وہ جرم جرم نہیں

ہو سکتا۔ پھر اخلاق و تہذیب کا ٹھکانا کہاں رہا جب روز اس میں تبدیلی ہے
اور پسند پر اس کا اساس ہے۔

ایک قانونی مجرم جس قدر اپنے جذبات و نظریات سے مغلوب و محکوم
ہے، وہ قانونی مخالفت سے بچائی کے ساتھ شرمندہ نہیں ہوتا۔ شرع
بچنے کی بھی قانونی سوتدبیریں کر لیتا ہے۔ مخفی و پوشیدہ بھی جرائم کرتا رہتا ہے
جرائم کی صورتیں بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن مذہب کا یرت از خود اپنے ضمیر سے
افرا جرم کرتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے۔ نفس پر ملامت کرتا ہے، مذکیہ نفس
اور ترک جرم کی تیاری کرتا ہے، اور کسی وقت اچھا خاصہ تائب و پوہنیزگار
بن جاتا ہے۔

ایک حاضر و ناظر سمیع و بصیر، قادر و خالق و عادل کا ماننے والا،
غفلت و جہالت سے جرم کرے تو سنا سکتی ارتکاب جرم سے متصل قبل جرم
بالجبرم تو بہ کرتا ہے، اور آئندہ کے لئے عفو و بخشش کی جستجو پر زور رکھ
ہو جاتی ہے۔ اگر بجائے قانونی دھمکیوں کے خوف خدا دلا یا جاوے تو تجربہ
کر دیکھو کہ دونوں میں سے کون زیادہ موثر ہے۔ لیکن اس مادی دنیا میں
مادی سزائوں کے اعتقاد رکھنے والے اسکو کب مانیں گے۔

انا کہ قرآن بھی مادی سزائیں دیتا ہے۔ تورت اور وید بھی مادی
سزائوں کے حامی ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ملکی قانون کا مجرم
دنیاوی سزا کو اپنی ڈھٹائی سے گوارا کر کے اخروی دائمی سزائوں سے
بغیر رہتا ہے، اور مذہبی مجرم جرائم کو جانتا ہے۔ حدود و قصاص دیا

سے عام مخلوق کو آگاہ کر دیا جاتا ہے بتلیغ و تعلیم کا بڑا اور طریقہ رائج ہے
جرائم غیر متبادل اور آئین مذہبی غیر متغیر ہوتے ہیں۔

ہر فرد انسانی پر واجب ہے کہ اچھی اور بُری باتوں کو جانے اور
دوسروں کو بھی تعلیم کرنا واجب ہے۔ شیعہ مذہب میں امر بالمعروف و
نہی عن المنکر واجب ہے، اور جہود مذہب ہے۔ پھر آخرت کی غیر متناہی
سزا کا بھی خطرہ ہے۔ مذکورہ باتوں کے بعد سرکش و سخت دل انسان کو
دوسروں کی عبرت کے لئے سزا دی جاتی ہے۔ ملکی جرم اور مذہبی جرم
کی سزاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے جس کو ان لاندھیوں نے مٹا کر
اخلاق و تہذیب کو بھی فنا کر دیا۔

(۵)

لانڈھیٹ ترقیوں کا بھی خون کر دیا

لانڈھیٹ نے اپنی انتہائی ترقیوں کو مادیت میں منحصر کر کے
فانی ترقیوں میں خود کو مٹا رکھا ہے۔ کھاؤ پیو، عیش کر و اور فنا ہو جاؤ۔
اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جس کے سامنے بقا کی منزل ہی نہ ہو
وہ کب صحیح جہد للبقا کر سکتا ہے، نہ حیات صالح کا مالک بن سکتا ہے
بخلاف اس کے روحانیت و مذہب کے سامنے ہر ترقی کے منازل موجود
ہیں۔ اس کی نگاہ میں غیر فانی ترقیاں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں جتنا معاشی،
عاشقی، تمدنی، اخلاقی، ترقی کروں گا وہ ابدی ترقی کا ذریعہ ہے۔

دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو لوگ وہ آخرت میں کاٹو گے (الدنیا
مزیعة الآخرة حدیث) زندگی کے جس شعبہ میں جتنی سعی و کوشش
کرو گے آخرت میں اور دنیا میں اس کا پورا اثر پاوے گا (لیس للانسان
الاماسعی)۔

(۶)

توحید و خدا کی بے نظیری

خدا کے ماننے والے جنہوں نے خدا کی شان کو نہ جانا وہ بھی شرکانہ
عقائد میں مبتلا ہوئے۔ اگر وہ توحید اور حقیقی بے نظیری کو سمجھتے تو کبھی
تشبیہات و مثالوں اور تخیل سے کام نہ لیتے۔ جو ذات محیط کل اور
فوق الفوق ہو وہ کسی محدود و غیر محیط شے میں کب سما سکتی ہے۔ کائنات
کے اجزاء میں اس کا سمانا محیط کل اور فوق الفوق کا کب مصداق
ہو سکتا ہے۔ نہ وہ حقیقی توحید ہے، ہمہ دوست اور یہ اعتقاد کہ مالک
کل میں موجودہ کل بساوا گیت ہے (پوشیدہ محقق) مالک کل چنین حکمتی کا بھڑا
ہے، روح انسان بھی کل مالک سے نکلی ہے۔

یہی تعلیمیں خدا پرستی چھڑا کر مادہ پرستی کی طرف انسانی رخ کو
پھیر دیتی ہیں، اور خدا کے حلول یا خدا کو محل مخلوقات یا مخلوق کو عین
خالق بنانے کی تعلیم دیتی ہیں۔ اور تینوں شکلوں میں خدا کی توحید،
اس کی بے نظیری و بے مثالی و لامکانی، اور فوق الفوق و محیط کل

ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ ذرا غور تو کرو۔

(الف) محیط کل بھی کہو اور محدود چیزوں میں الوہیت کو سمیٹ کر بقید بھی کر دو کیونکر ممکن ہے۔

(ب) کائنات کو خدائی مظاہر اور اس کا جلوہ گاہ سمجھنا شریروں، جنسیوں، کثیفوں میں لا کر الوہیت کے ساتھ گستاخی اور خدائی کی ہتک ہے۔ (ج) سزا و جزا و آواگون کے طریق سے ہو یا بہشت و دوزخ کے ساتھ خود خدا کو سزا و جزا ہو گی۔ وہی تو ہے جو الوہیت کا چوا چھڑا مخلوق کے بھیس میں آیا ہے اور جزا سزا کے کام کرتا ہے۔

(د) موعظہ و تعلیم و تعلم مادی، رہبر، نبی پیغمبر، اوتار و گرو کی ضرورت کیا ہے۔ جب خدا ہی خدا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خدا کو نصیحت خود خدا کرے صحت کہ خیر بات ہے۔

(ه) نبی، پیرو ولی و گرو و دیوتا اور ان کی امت و چلیے سب خدا ہی خدا ہوئے توحید کہاں رہی عجب منقن ہے۔

(و) خدا کا تجزیہ و تقسیم کائنات کے ذریعہ پھر محیط کل کنا غلط ہوگا۔ اور توحید سے انکار ہوگا۔

(ز) تجزیہ و تقسیم ہمیشہ اجسام و مادیات کی ہوتی ہے۔ خدا کو جسم اور مادی قرار دینا ہے۔

(ح) پوجا پاٹ اور عبادت کس کی ہو، ذرہ ذرہ کائنات کا تو خدا ہی ہے۔ عابد و معبود خود خدا ہیں۔ خدا اپنی عبادت و پوجا خود کرے اور عبادت

دیکھنے پر راہ ہو۔

(ط) اُس الگ کل سے نکلی ہوئی کائنات کل میں کمی اور نقصان پیدا کرے گی، اُس پر طرہ یہ ہے کہ کائنات کو بھی لا محدود و غیر متناہی کہتے ہو، خالق و مخلوق میں مساوات ہو جاوے گی۔ پھر خدا فوق الفوق اور مبتلیہ نہ ہوگا۔
(ی) الوہیت و مخلوقیت دو مستقنا دو متبائن حیثیتیں ہیں جن کا اجتماع و اتحاد اصول منطقیہ سے بھی غلط اور اصول کمپٹری سے بھی غلط ہے۔
ان مرکبات کا عالم میں وجود ہی ناممکن ہے، جن کے اجزاء میں الفت کیماوی نہ ہو۔ لہذا خدائی اور مخلوقی اجزاء کا مل کر کبھی مرکب نہیں بن سکتا۔
جب تک دونوں کی ایک حقیقت نہ قرار دو، اور خدائی منزلت کو نہ گرا دو۔

(یا) ہر مرکب کیماوی کے بغیر تجزیہ و تحلیل کے اجزاء جدا نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ کل پیدا و الماک کل میں گیت و پوشیدہ ہوتا تو اُس خالق سے جدا ہونے کا بھی امکان نہ تھا۔ جب تک مشافرت کیماوی پیدا نہ ہو یا تحلیل و تجزیہ کا عمل جاری نہ ہو۔

موجودہ کل پیدا و الماک کل تو ایک ہی تھے اُس کا تجزیہ و تحلیل کس نے کی۔ دوسرا کوئی خدا کا ساتھی سنگی نہ تھا، خود خدا نے اپنا تجزیہ و تحلیل کیا، مشیت و ارادہ الہی اسی کا تقاضی ہوا اپنا نکالوٹی ادا دے، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ مستقنا و قوتیں مختلف و مستقنا عناصر کیونکر پیدا ہوئے۔ اجتماعی حالت میں الوہیت جس رنگ میں بھی ہوگی

الوہیت کی اس نشری تقسیم میں بھی خواص و آثار الوہیت اجزاء و افراد سے
کیوں سلب ہو جاویں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خواص و آثار الوہیت کے
رکھے گا، اور مخلوق کہنا غلط ہو گا اس لئے کہ وہ خالق کی مجلس سے اور اُسی
کا جز ہیں۔

دیکھ (۱) یہ کہتا کہ وہ ایک سمندر کے مانند ہے جس کی موجیں کائنات
ہیں۔ یا خدا ایک الکٹری پاؤر اور نور ہے جس کی ایجابی و سلبی لہریں یا اُس
نور کی شعاعیں کائنات ہے، اور اسی طرح سے کائنات اسکی پیداوار ہے
اس قسم کی مثالوں سے کام نہیں چلتا ہے۔ مثال کبھی دلیل نہیں
ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں بھی مذکورہ خرابیاں جیوں کی تیوں موجود ہیں کسی
چیز کو خالق کی مثال قرار دینا اس کی بے نظیری اور فوق الفوق و محیط کل
ہونے سے انکار کرنا ہے۔ الکٹرک پاؤر چند روز سے معلوم ہوا ہے، اور اب
مادے کا سائنس نے انکار کر کے کائنات کے وجود کا ضامن برقیوں کو
قرار دیا ہے۔

ہزاروں سال کا مسئلہ مسئلہ فرضی اور تخیلی ہو گیا، کیا مستقبل کا شہر
اصنی کی طرح ہو کر مادہ پرستی کی طرح الکٹرک پرستی سے بھی توبہ و انکار نہ کرے گا
سب غلطیاں صرف اس لئے ہیں کہ خدا کی بے نظیری اور توحید کو نہیں
سمجھتے۔ اور خدا کو اس کی مخلوق میں ڈھونڈتے ہیں۔ ان لوگوں میں اور
آتش پرستوں، سورج پرستوں، انسان پرستوں، نباتات و حیوانات
و جمادات پرستوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی اپنی غلطی میں سب برابر ہیں

الکرم پرستی آج ہوئی جب اُس کے نام سے کوئی واقف نہ تھا اُس وقت
 ذر پرستی تھی، آتش پرستی تھی، سائنس کے پٹا کھلنے سے کچھ اور پرستی شروع
 ہو جاوے گی۔

صل باللہ ہونے کی غلطی

خدا کی حقیقی بے نظیری اور محیط کل ہونے کی حقیقت نہ سمجھ کر یہ اعتقاد بھی
 پیدا ہوا ہے کہ انسان کمال ریاضت و قوت روحانی کے اعلیٰ درجہ پر
 فائز ہو کر واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ یا مسیح صلیب پاکر خدا کے تخت اور
 اُس کے پہلو میں جا بیٹھے۔ یا انسان کشتی پاکر خدا سے جا ملتا اور اُس میں
 بسم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کچھ بھی ہوں مفہوم و مطلب یکساں ہے۔
 شیعہ مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا تک پہنچنا اُس میں
 لگنا۔ اُس کے پہلو میں جا بیٹھنا۔ یہ سب خدائی کی حد بندیوں میں، اُس کے
 محیط کل ہونے سے انکار ہے۔ خدائی میں شرک ہے۔ شیعہ مذہب میں صرف
 تقرب الہی ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی خلقت سے جو خدا کی مرضی
 تھی اور جس غرض سے خدا نے انسان کو بنایا اُس غرض کو اپنی عملی جد و جہد
 سے پورا کر دینا، اور فرائض انسانیت کو ادا کر کے بالکلیہ خالق کو اپنے سے
 راضی کر لینا اُس کی مرضی کو قریب قریب ادا کر دینا ہے، اور بس۔ نہ خدا تک
 کوئی پہنچ سکتا ہے اس لئے کہ وہ لامکان ہے، نہ اُس سے مل جاتا کوئی

بیٹھ سکتا ہے جب تک کہ وہ خدا ہی کا سامنا ہو۔ مخلوق کتنی ہی ترقی کرے
وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ خدا بے مثل و بے نظیر ہے۔ نہ خدایں
بجسم ہو سکتی ہے اس لئے کہ شریک خدا اور جزو خدا ہو جائے گی۔
یہی وہ خطرناک اعتقاد ہے جس نے انسان پرستی کی بنیاد ڈالی
پیر و ولی، پندت، گرو کی پیداوار شروع ہو گئی، اور مذہبی حکومتیں
قائم ہونے لگیں۔ ان گفت پیر و ولی پیدا ہو گئے، اور مریدوں کی
تولیاں قائم ہو گئیں، اور اسلام چھوٹے چھوٹے حلقوں میں منتشر و تقسیم
ہو گیا۔ مطیع بنانے کے لئے اذکار و عبادات و ریاضات کی تصنیف شروع
ہوئی۔

ہندو مذہب میں سنت و گرو پیدا ہوئے۔ شیعہ مذہب بھی ماحول
سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ خدا کی حمدائی کو تو محفوظ رکھا۔ دوسرے مذاہب
کی طرح الوہیت میں دست اندازی نہیں کی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سنت
و گرو پیر و مرشد غنیمت کی چارٹ میں پر گئے۔

تحصیل علم معرفت الہی اور انسانی فرائض زندگی پورا کرنے کی
غرض سے واجب تھی۔ ورع و تقویٰ اپنا مذہبیہ نفس اور فرائض انسانی
تھا۔ مقلد سازی کے لئے نہ تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو ہر فرد
بشر پر واجب تھی۔ عالم و مجتہد پر بدرجہ اولیٰ فرض تھا انھوں نے بھی علمی
تقویٰ کی مشدد ہونے پر حلقہ تقلید کی وسعت پیدا کرنے کی کوشش
شروع کر دی، اور انسانی فرائض زندگی، اور عوام کی حیات صالحہ کی

زندگی کا فکر چھوڑ کر ان وسیع فرائض زندگی کو کھینچ کھانچ کر چند مختصر فقہی
سائل میں جمع کر دیا، اور اپنی دنیا کو ایک چھوٹے دائرے میں محدود کر لیا۔
خود بھی خسارے میں رہے اور قوم شیعہ کو بھی خسارہ اٹھانا پڑا۔ شیعہ
عام فرائض زندگی سے بے خبر ہو کر اقوام عالم سے ہزاروں منزل نیچے
جا پڑی، اور اپنا خسارہ اس طرح سے کیا کہ ترقی خواہ اور انسانی فرائض
کے ادائی کے فطری جذبات اور ماحول کے اثرات نے علماء ملت کو
انسانی ترقی کا سد راہ سمجھ کر بجا ہی پتھر کی طرح چم چاٹ کر چھوڑ دیا یا لاد مذہب
و ملحد بن گئے۔ یا مذہب کو اپنی سمجھ سے نئی تراش خسارہ تراش کر کے خود
بٹھالنے لگے۔

جب انہوں کی یہ حالت ہو گئی تو غیر مذاہب کی کیا شکایت، ان کی
دکھی کا ہم نے کون سا سامان کر رکھا تھا؟ غلط رواسم تو ہم و تحمیل پرستی
نے اصل مذہب شیعہ کو رواسم و نمائش کا جامہ پہنا دیا، اور اصول مذہب
سے زاید رسم پرستی و واہمہ پرستی شروع کر دی، مثلاً دیکھ لو تذرہ نیاز کرنے
والے غیر مذاہب کی اندھی تقلید کرنے والے فیصدی کہتے ہیں اور روزہ
نماز کرنے والے کہتے ہیں۔ تذرہ نیاز جس کا مذہب شیعہ میں وجود نہ تھا
اُس کو جزو مذہب بنا لیا اور چار کان مذہب تھے ان کو چھوڑ بیٹھے۔
تقلید اعلم و بالا علم شیعہ مذہب میں واجب تھیں کائنات کا یہ تھا کہ قرآن
و حدیث و عقل سے احکام الہی کے استنباط و استخراج میں جو استاد ترین
ہو اُس کے کہنے پر عمل کر کے مرکزیت و تنظیم حاصل کرو۔ ہر کس و ناکس کی

تقلید نہ کرو اور تفرق و انتشار پیدا نہ کرو۔ خود غرضوں نے اس مرکزیت و
تنظیم کو مٹا دیا، اور اپنی جھٹھائی کر کے تصادم و کشمکش کو بڑھا دیا۔
ایسی صورت میں جب کہ مذاہب عالم میں خود غرضوں کو درحضور
ہو جاتا ہے۔ ایک نقاد کا فرض ہے کہ وہ اُس مذہب کی جانچ پڑتال
مذہب کو دیکھ کر نہ کرے، بلکہ اُس کی ان مذہبی کتابوں سے جانچ کرے
جس کو وہ الہی کتاب و پیغمبر و نبی کی کتاب سمجھتے ہیں۔
یہی استدعا ہمارے یہی ہے کہ شیعہ مذہب کو اُس کے پیروں
سے نہ جانچو بلکہ عقل و قرآن و صحیح احادیث و سیرت الہیہ سے
جانچ کر فیصلہ کرو۔

(۸)

خدا کی رویت و دیدار

خدا کے متعلق یہ اعتقاد کہ "ایک دن سرت شکتی کے پورے طور
پر پیدا ہونے سے وہ (انسان) کل مالک کا بے غلامت درشن و دیدار
کے کیرت کر تھیں ہو جاتا ہے" دستیار تحذیر کاٹھ حصہ اول سنجیدہ ۱۳۱
مسلمانوں کا ایک گروہ بھی اس کا قائل ہے۔ شیعہ مذہب میں ہرگز اسکی
گنجائش نہیں ہے۔ وہ قائل ہے کہ انسان کی روحانی قوت کتنی
زبردست ہو۔ ریشی منی، اوتار، پیرو پیغمبر ایک خدائی دیدار سے عاجز
ہے۔ روح بھی مخلوق الہی ہے، اس کی گہرائی کے آگے روحانی آنکھ

بھی اسی طرح سے اندھی ہے جس طرح سے جسمانی آنکھ۔
 دوسرے۔ بے نظیر و بے مثال ہستی کو کب کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔
 دکھائی تو دہی دے گا جو مثل، شکل، رنگ رکھتا ہو، اور جو ذات بے مثال
 بے نظیر شکل و رنگ سے مافوق ہے کب کوئی دیکھ سکتا ہے عقل و سائنس
 کب باور کرے گی۔ روح ہوا، ایستھر، کو نہیں دیکھ سکتے۔ بیزنگ چیزیں
 نہیں دکھائی دینیں خالق کو کب دیکھ سکتے ہو۔

تیسرے۔ جو چیز دیکھو گے کیا سمجھو گے اور کیونکر سمجھو گے کہ یہ خدا ہے
 کسی شکل دروہ ہی میں وہ ظاہر ہوگا، تو اس دروہ و شکل اور خدا میں امتیاز
 کیونکر ہوگا۔ سب سے بڑے جانور ہستی کی شکل میں آوے یا سورج کی
 شکل میں یا ایک چمکتی نورانی گیند کی شکل میں، تو یہ عام مخلوقی شکلیں ہیں۔ اگر
 ان کو بھی شکل میں آوے تو نئی شکل کہیں گے، خدائی شکل ہونے کا
 یقین کیوں ہوگا۔

چوتھے محیط کل کو ایک محدود آنکھ وہ روح ہی کی آنکھ کیوں نہ ہو،
 کیسے دیکھے گی، اگر دیکھو گے بھی تو جزو دیکھو گے جتنا بھی محدود آنکھ احاطہ
 کر سکے اسی کو دیکھ سکتی ہے۔ ہمالیہ کی اونچی چوٹیاں نہیں دیکھ سکتے اس
 پہاڑ کی لمبی چوڑی، پوری شکل نہیں دیکھ سکتے ہو پھر وہ خالق و خدا ہی نہ ہوگا۔
 اسی وجہ سے قرآن مجید نے ایک اولوالعزم نبی حضرت موسیٰ کو
 "ان ترائی" کہہ دوسرے مدعیانِ رویت کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھٹلا دیا۔

(۹)

شکر باللہ کا چشمہ

انسان کا غلط خوف و وحشت شکر باللہ کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے موجودہ بعض صفات جن کا اب کوئی مصرف نہیں ہے۔ زمانہ ہمالت و بربریت کی یاد تازہ کرتی رہتی ہیں، اُس وقت وہ صفات ضروری تھیں جو اُن کے طرز زندگی کے لئے لازمی تھیں، اور اب بطور یادگار اُن میں موجود ہیں۔ مثلاً اگر انسان جسم کو حرویر سے محفوظ نہ کر سکتا تھا تو کھلے میدان میں زندگی کرتا تھا، اُس وقت اُس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب اُس کی ضرورت نہ رہی۔ پھر بھی انسان کے تمام جسم کے بال اُس وقت کی یادگار ہیں۔
 (دیکھو تفصیل اسکی ڈارون کی تھیوری میں)

اجنبی آدمی سے ہچک اچانک دھماکے اور آواز سے دہل جانا کسی نئے واقعے سے جو کبھی پیش نہ آیا ہو اور جس کی مضرت کا تجربہ بھی نہ ہوا ہو۔
 دُر جانا یہ خواہش قدیم انسانی عاداتوں کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔
 اس دنیا میں ابتدائی قدم انسان کا جب آیا بہت سے عجائب و غرائب و مناظر اُس کے سامنے پیش آئے جو اب معمولی اور روزمرہ کی باتیں ہیں۔ آسمانی گرج و چمک سے سہم جانا اور چھپنے کی خواہش پیدا ہونا۔ پانی برسنے، اولے گر کر انسان کو اذیت و تکلیف پہنچانا، کھلے میدانوں میں سیکڑوں انسانوں کا اکڑ اکڑ کر مرجانا، ایک بجلی کا گر کر بیسیوں کو جلا دینا

ان دیکھی چیزوں کی یہ ضرور رساں حالت غافل انسان کو بانی بھلی و گج
سے اتھالی خوف زدہ کرنا اور موت و حیات کا فیصلہ اُس کے اختیار میں
سمجھ کر خود کو بے بس اور قوت مدافعت نہ رکھتے ہوئے اُس کو بڑی قوت
والا آسمانی خدا قرار دینے پر جاہل انسان کو مجبور کرتا رہا۔

جو تھا دور جہاں کو جی کا جب انسانی خلقت زمین پر پہنچی ابرو باد و بارش
دھک کا طوفانی دور تھا پانی اور آسمانی آگ کی پرستش اُس کے راضی رکھنے
کے لئے ضروری ہو گئی اور سپاروں کی ملک آتش فشانوں نے دونوں آگوں
کو ایک ہی قسم کی آگ سمجھ کر آتش پرستی کی بنیاد ڈالی۔ اب جوں جوں زمانہ گزرتا
گیا مطلع ابر سے صاف ہوتا رہا، سورج نے بھی ایسے نورانی چہرے کا جاہل انسان
سے تعارف کرایا۔

پھر کیا تھا سورج کو آگ، پانی، اور لہ چمک، گرج کی ماما قرار دے کر
سورج پرستی کی بنیاد پڑی۔ آگ، پانی، گرج چمک کا بیع سورج قرار پایا جو تمام
دن بڑی آب و تاب سے حکومت کرتا، لیکن رات ہو۔ تہہ ہی تاروں سے
ہر لیت غور و غروب ہوتا، اور اپنی کثرت و چمک سے انسان کی دلفریبی
ستاروں کے ہاتھ آئی جس کا نتیجہ ستارہ پرستی شروع ہوئی۔ اسی طرح سے
مادیات کی پوجا پاٹ بتدریج دامد و تخیل نے پیدا کر دی، جس کو نہایت
دلین پیرا، یہی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی زبانی قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔
بحث تو صرف چاند تاروں سے کی ہے، لیکن جو دامد و تخیل کو اک پرستی
میں کار فرما تھی، وہی جملہ مادیات میں کار فرما ہے، بعد کی نسلوں نے توارث

کے طور پر ان کی پوجا کی، اسی خوف و طمع نے انسان پرستی کی بنیاد ڈالی، جوں جوں
زمانہ گزرا بھر بہ بھی مناظر قدرت سے بڑھتا گیا، عقل بھی تجربے نے سمجھ سکا کہ
بعض انسان زاید ذہین و تدکی تھے بعض عیبی، فہمین و سمجھدار ہستیوں
نے یہ دیکھتے ہوئے کہ انسان جاہل خوف دلانے والی چیزوں سے ڈر کر طاقت
پرستش کرنے لگتا ہے۔

ان چالاک انسانوں نے اس امر میں غور و خوض شروع کیا کہ کس طرح سے
دوسروں کو اپنا آلہ کار بنایا جاوے، اور کمزوروں، احمقوں کو اپنی اطاعت پر
مجبور کیا جاوے۔ انکھوں نے اس غرض کو پورا کرنے کے لئے مختلف چالیں
چلیں، اور قوت و غلبہ و جہتا بندی کی نمائش کر کے کمزوروں کو مغلوب و مطیع
بنایا، اور اپنی پوجا پاٹ اور خدمت لینے کی بنیاد ڈالی۔ بجائے خدا پرستی
انسان پرستی شروع ہوئی۔ بالآخر یہی چالاک و قوت دار انسان خدا
کے شریک دیوی دیوتا، گرو پیر و مرشد بننا شروع ہوئے، اور سلطنتوں کی
بنیادیں بھی پڑیں، اور حکومت کی چاٹ نے مذہب کی نیکی بنیادیں ڈالیں
حکومتی نئے نئے قانون بننا شروع ہوئے۔ وحدت انسانی کا خاتمہ ہوا
اور تمام شرف و عزت، خباثت و سبابت سے لیا میٹ ہو گئے۔

(۱۰) maablib.com

شُرک کے بدترین سبب

(۱) خدائی منزلت سے انکار اس کی کبریائی و بزرگی سے انکار ہے۔

وہ خدا کی کبریائی کیا ہے جس میں اُسی کی مخلوق اور بنائی ہوئی چیزیں شریک
کی جاویں اور خدا کا جز بنجاویں، اُس کی مخلوق کی کیا ہستی جس میں اُسی کی
مخلوق سمٹ کر آ جاوے وہ بے ہمتائی و بے مثالی کیسی جس کے مظاہر
اُس کے ادنیٰ مخلوق ہو جاوے۔ بیشک خدا کی تحقیر و تذلیل ہے۔

(۲) انسان اشرف المخلوقات کی خود تحقیر ہے، اپنے پست ترین
شے کو خدا کا شریک بنا کر اپنے اوپر اُس کو تفوق دینا اپنی خود داری اور
جمع افتخار کو مٹانا ہے۔

(۳) انسانیت کے لوازمات و فرائض و خدمات کو ایسا ہیٹ کرنا ہر
اور آئندہ کی ترقیوں کا خون کرنا ہے جن چیزوں کو آزادانہ مصروف میں
لا سکتا ہے، جب اُن کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو کیا خاک اُن میں صرف
کرے گا اُن کے وجود و خلقت کو بیکار کر دے گا، اور بے مصرف چھوڑ دے گا
اور اگر مصروف میں لاوے گا تو اپنے ہی معبودوں اور شریک معبود کی انتہائی
تحقیر و تذلیل کرے گا۔

(۴) حماقت و بے عقلی ہوگی اپنے ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز جو اپنی
مدد نہ کر سکے نہ دوسروں کی مدد کر سکے اُن کو ذریعہ و وسیلہ خدا رسی کا
اور کتنی کا بنانا۔ گناہ گاران، گناہ گاران، صلیب ہو یا نعل خر عیسیٰ
کسی چیز کو خدا کی شریک کرنا یا اُن کو ذریعہ و وسیلہ خدا رسی کا بنانا یا نظر
ذات الہی سمجھنا کفر و شرک و حماقت ہے۔
تعلیم و احترام و تقدس ان چیزوں کی اس غرض سے کہ اُن کی

آخری نسبت خدا ہی کی طرف ہے، اور شاعرانہ انداز میں، درحقیقت خدا کی تعظیم و احترام ہے، اور خدائی نسبت ہونے کی وجہ سے اُن کی توہین جو کفر خدا تک پہنچتی ہے، اس لئے حرام ہے۔ ورنہ کنیسا ہو یا مسجد و خانہ کعبہ و دہلی ہوں یا مندر نہ اُن میں خدا رہتا ہے نہ وہ ذریعہ خدا کی ہیں۔ نہ مظاہر ذات الہی ہیں۔ ایسا سمجھنا شرک باللہ اور کفر و حماقت ہے۔ خانہ کعبہ اور مساجد نبیوں اماموں کے مزار، چاہے زمزم و حجر اسود، دلدل، غلم، تابوت و تضرع وغیرہ کی شیعہ مذہب میں تعظیم و احترام صرف اُس لگاؤ اور تعلق کی وجہ سے ہے جو اُن کو خالص خدائی کاموں سے ہے، اور الہی کارناموں کی اُن سے یاد قائم رہتی ہے، اور آثار قدیمہ اُن بزرگ مقدسوں کی ہیں جو محض بقائے دین الہی و تقویٰ پرستی میں مر گئے، اور تقیوں کی عزت و احترام بھی صرف اس غرض سے ہے کہ خدا نے خود اُن کو عزت دی اور قابل احترام بنایا۔

(ان اکرمکم عند اللہ التقکم) خدا اُن کو دوست رکھتا ہے، اُن کے اعمال یعنی خدائی درگاہ میں مقبول ہیں۔ خدا اُن کے ساتھ ہے۔ خدا جس سے دوستی کرے اُس سے دشمنی بیشک خدا سے دشمنی ہے، اور خدا کی نافرمانی ہے۔

مقبول کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں میں خدا کی محبت ہو اُس کے بندوں کے لئے وہ شے بیشک مقدس و محترم ہے۔ اُن سے محبت خدا سے محبت ہے جو بالواسطہ ہے، اُن سے عداوت بالواسطہ خدا سے عداوت ہے اسی لئے قرآن مجید نے اُن کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، اُن کی عداوت

کو اپنی عداوت بتایا ہے۔ اُن کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دیا ہے۔ رسول خدا کی بھی
 ہی تعظیم تھی۔ نعوذ باللہ نہ ہم اُن کو خدا کا جز سمجھتے ہیں، نہ شرک خدا سمجھتے ہیں
 نہ اُن میں خدا کے حلول کے قائل ہیں۔ یہ سب شرک و کفر ہے۔
 (۵) دیوی دیوتا، پیردولی، امام پخیر و بنی و گرو بادشاہ کو نعوذ باللہ منظر
 ذات خدا کہنا اور اُن میں خدا کا جلوہ ہونا شرک خدا بنانا اور وحدت
 انسانی کا خون کرنا ہے جس چیز اور جس منصب کو وہ خود اپنے لئے پسند
 نہ کرتے ہوں اور قرآن مجید کی صاف و صریح سکیڑوں آیتیں جس کی رد
 کرتی ہوں اُس ایک خدائی مخلوق اور انسان کو متصف بخدا کرنا، قرآن مجید
 کو جھٹلانا اور تاویل میں کر کے صاف و صریح بیانیوں کی توڑ ٹوڑ کرنا ہے۔
 (۶) یہی شرک وہ گناہ عظیم، اخلاق و تمدن کا ہے جس نے عالم کے
 امن و امان کو مٹا کر کرہ ارض کو آتش فشاں ہمیشہ کے لئے بنا دیا ہے۔ وحدت
 انسانی کو مٹا کر مساوات، ہمدردی، ایثار و احترام حقیقی کو انسان کے مٹا کر
 بغض، حسد، کفر، عداوت، شیخی و تکبر، بیجا تعلی و تفوق و امتیاز، فتنہ و فساد
 قتل و غارتی، ظلم و ستم، تحقیر و تذلیل، نا انصافی، سرمایہ داری سلطنت
 و حکومت، فقر و فاقہ و افلاس و کمبت، ایسے بدترین صفات و خصال انسان
 میں پیدا کر دے جن کا ہر ایک تمدن و اخلاق میں ناقابل عفو جرم ہے۔ شیعوہ
 مذہب میں جو گناہان کبیرہ کہے گئے ہیں، اور جن سے توبہ نہ قبول ہونے پر
 دنیا و آخرت میں خدائی عذاب ہوتا ہے، وہ بدترین جرائم ہیں جو دیگر
 جرائم کا بھی اساس بنتے ہیں۔ یہی مذکورہ خصلتیں ہیں جن سے شرف انسانی

مٹ کر بدترین و نفرت انگیز انسان بن گیا۔ قرآن مجید نے ایسے انسان کو ظالم
 جہول، کافر، منافق، مشرک، ملعون، مرتد، شقی، غرض کہ بدترین لقبوں سے
 یاد فرمایا ہے۔

ایک با فہم انسان مذکورہ بدترین خصائل و مذموم ترین صفات شرک
 باللہ کی روشنی میں دیکھے تو اس کو معلوم ہو گا کہ ہر بدی کا مخزن و منبع شرک
 باللہ ہے، اور وحدت انسانی کو مٹا کر اور شرف انسانی کو قحاک کے شرک باللہ
 پیدا ہوا ہے۔ اگر انسان کے حقیقی شرف کو نہ مٹایا ہوتا، اور اس کی وحدت کو
 تباہ نہ کیا جاتا تو نہ شرک بالقد ہو تا نہ مذکورہ بدترین صفات کا دنیا میں وجود ہوتا
 نہ خدا خالق خیر و شرف سرار پاتا، اپنی صنایعی صفات و شرارتوں کو خدا کے
 سرمنڈھنا، اور اس کی فطرت کے مخالف عمل کو الوہیت کے سرمنڈھنا شرارت
 ہے، یہی شرک باللہ ہے جو کشمکش حیات کا منبع و ماخذ ہے، اور تمام فتنوں
 اور بداخلاقیوں کا سرچشمہ ہے۔

(۷) اس شرک نے سلطنتوں، حکومتوں و ملوکیتوں کی بنیاد ڈالی۔ اگر
 یہ خدائی چیز ہوتی تو بیشک انبیاء و اوصیاء سب دولت و ثروت و سلطنت
 و ملوکیت پر اسی طرح سے مرتے جیسے الوہیت پر مرتے۔

تاریخ کا کوئی واقعہ اور الہامی کتابوں کا کوئی حکم ایسا نہیں پیش کیا
 جاسکتا جس سے ثابت ہو کہ فلاں نبی و امام و رسول حکومت و سلطنت کے
 حصول میں حبدہ جوہد کرتے رہے گئے۔ ملوکیت و سلطنت و حکومت تو شیطانی
 چیز ہے جس نے خدائی میں شرک کیا، وحدت انسانی مٹا کر تفوق و امتیاز

تعلیٰ کے اصول اختیار کئے، اسی لئے توہیت کتاب استنشا کی بشارت
 مشہدیں بتایا گیا ہے کہ ”جھوٹا بنی قتل ہوگا“ وہ کون سا بنی ہے جو قتل نہیں
 ہوا بجز حید نبیوں کے، پھر کیا سب جھوٹے بنی تھے؟ نہیں قتل سے مراد
 حکومت و حکومت کی حدود میں قتل ہونا ہے، جو اس حدود میں مارا
 جاوے وہ بیشک جھوٹا بنی ہے۔

سابق میں بادشاہت صرف مشرکوں میں تھی، مذاہب میں ان کا
 وجود نہ تھا، یہودیوں نے سموئیل بنی سے ضد کر کے ”ساؤل“ کو بادشاہ
 بنوایا، ہر جید ”سموئیل“ نے سمجھایا خدا سے ڈرا یا، انھوں نے سلطنتی بتائے،
 یہودیوں نے ایک نہ مانی۔ مذاہب میں سلطنت کی حکومت قائم ہوئی۔
 (دیکھو تورات میں سموئیل کی کتاب، اور قصہ طالوت و جالوت قرآن میں) لیکن
 جن نبیوں نے مثل حضرت داؤد و حضرت سلیمان سلطنت کی انھوں نے
 نبوت و انسانیت کا نمونہ پیش کر کے تعلیم دی کہ اگر سلطنت حق قائم ہو سکتی
 ہے، فرائض انسانیت ادا کرتے ہوئے تو اس طرح سے جیسے ہم نے
 سلطنت کی۔

(۱۱)

سلطنت کا ہر طبقہ شرک کی پیداوار ہے

بادشاہت کے تین طریقے ہو سکتے ہیں، وراثتی، جمہوری، قہر و غلبہ سے
 تینوں طریقے شیطانی ہیں، اور وحدت انسانی مٹانے کی چالیں اور پ

بدلے ہوئے ہیں، تینوں طریقوں میں تفوق و برتری اور چھوٹے بڑے کا امتیاز ہے، جو فطرت الہیہ میں داخل ہے، اصول و نتیجہ تینوں کا قہر و غلبہ ہے۔ کمزوروں اور ضعیفوں کے لئے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ قوی اور طاقت والوں کی خوش آمد و چاہلوسی سے اپنی جان بچاویں

اُن کی بزرگی و برتری کو مان کر اطاعت و فرمانبرداری کریں اور جو خطاب و لقب وہ اپنے لئے پسند کریں یہ بلا غدر وہی کہنے لگیں اور بڑھتی ہوئی اطاعت کو بوجایاٹ میں منتقل کر دیں۔ اسی قہر و غلبہ کی لعنت انسان پر ہی سکھائی جس کی یاد اب تک اُن اصطلاحی جملوں سے نازہ ہے: لوگائیں دیومی، دیوتا، ظل اللہ، اعلیٰ حضرت، خداوند نعمت، خلیفۃ اللہ، خلیفہ رسول، خلیفۃ المسلمین، وغیرہ وغیرہ، اور اسی انسان پرستی نے کمزوروں کو مطیع بنانے میں قوانین و ضوابط کی تصنیف کی غلامی کے قوانین تصنیف ہونا شروع ہوئے، ذات پات، چھوت چھات، راجہ مہاراج، نواب سردار، امیر، صاحب عالم، اسی شرک کی پیداوار ہے سرمایہ داری حکومت و سلطنت سامراج فسطائیت نازیست، بوکھلیاں وغیرہ وغیرہ سب طاقتیں کی مختلف صورتیں ہیں۔

یہ مہتیاں زندگی میں اپنی بوجا کر اقیں۔ مرنے کے بعد انھیں کے مقبروں مجسموں کی پرستش و بزرگداشت ہوتی ہے۔ یہ سب شرکانہ باتیں تفوق و غلبہ حاصل کرنے کے لئے ہیں جن سے ہمیشہ جنگ و جدل، مکاری، جیلہ سازی، اور انسانی خون آشامی کے لئے

نئے نئے ہانے تراشے جاتے ہیں، اور ان کا نام تہذیب و تمدن رکھا جاتا ہے
 یہ وراثتی سلطنت و سرمایہ داری کسی نہ کسی وکیت
موروثی بادشاہ سے ملی ہوئی ہے ورنہ کوئی صاحب بتا دے یہاں
 بادشاہ دریں ماں کے پیٹ سے حکومت و ملک ساتھ ساتھ لایا، ان کا
 شجرہ نسب خواہ مخواہ کسی ڈاکو سے ملتا ہوگا جو سب سے پہلے ملک و
 حکومت پر قابض ہوا ہوگا۔ معافی و عطیہ بھی کسی ڈاکو کا دیا ہوا ہوتا ہے
 یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی نیک چلتی اور ہر دفعہ تیری سے پہلے
 پہل حاکم بن جاوے

لیکن قوم کو کیا حق ہوگا کہ اُس کی اولاد و اولاد والا و لاو سے نسل بعد
 نسل کوئی دعویٰ معاہدہ کرے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ غلامی
 کے لئے چھوڑ جاوے۔ ابتدائی سلطنتوں میں اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں
 سکتا کہ سب سے زائد خطرناک و خونخوار ڈاکو دوسرے قزاقوں کو ملا کر
 غریبوں، کمزوروں کو اپنی اطاعت و کس کے لئے مجبور کرے، اور یہی
 قزاقوں کا گروہ اُس کی نسل و خاندان سے معاہدوں کے ذریعہ حمایت
 کر کے سردار بناتی رہے، اور حکومت کی تائید کے لئے فرضی افسانوں
 کا گڑھ بنتے رہے۔ ورنہ صحیح و مستند کونسی تاریخی شہادت ہے کہ
 وراثت، اہلیت و قابلیت و استحقاق پر ہوئی تھی۔
 اگر یہ صحیح ہوگا تو گدھوں، احمقوں، خونخواروں کی حکومت وراثتی
 طور پر قائم کرنے میں قدرت کا مذاق ہوگا۔ انگلستان میں "ولیم" کے زمانہ

سے اس وقت تک کہتے بادشاہ گذرے جو نیک دل، رعایا پر در اور عالی دماغ
 تھے۔ تاریخ خود فیصلہ کرتی ہے۔ اور کون ایسا سمجھدار ہے جو "ولیم نائج"
 کو اپنا مورث و جہد اعلیٰ قرار دینے پر فخر کرے۔ وہ فرانس کا آوارہ گرد تھا۔
 جو قزاقوں کی ایک مسلح جماعت لے کر انگلستان میں آگھا اور اٹالیاں انگلستان
 کے خلاف مرضی بادشاہ بن بیٹھا جس میں ذرہ برابر روحانی یا مذہبی مادہ تھا
 "سال" بیشک قرعہ اندازی سے بادشاہ ہوا۔ لیکن اس کے
 بعد کیا ہوا۔ ہندوستان میں آریہ وان آریہ کی حکومتیں کس طرح سے قائم
 ہوئیں۔ تاریخیں موجود ہیں۔ یہی حال تمام سلطنتوں کا ہے۔ اس وراثتی
 اصول کے خراب اثرات و برے نتائج سے کون ذمی عقل بچے نہیں۔
 اگر اس اصول پر خدائی مہر لگی ہوتی تو ظالموں، احمقوں کی مذمت الہامی
 کتابوں میں کر کے قدرت مذاق نہ کرتی، اور قہر و غلبہ کی یا ایسی وراثتوں کو
 غصب اور جبر کہہ کر الہی کتابیں غاصبوں اور جباروں کی مذمت نہ کرتیں۔
 اور عام سرمایہ داری کی تمام وارثوں میں تقسیم کر کے تگہ بوٹی نہ کراتی۔ لہذا
 یہ ایک شیطانی چیز ہے۔

جمہوریت | اس بارے میں ہماری کتاب "جمہوریت و اسلام" بہت
 کافی ہے۔ لیکن مختصر طور پر سنو۔

جمہوریت یا سرمایہ داروں کی ہے، یا عوام اور مزدوروں کی حکومت
 ہوگی۔ دونوں طریقوں میں سے کسی میں جہالتی نہیں ہے۔ سرمایہ داروں
 کی جمہوریتیں عالم بھر میں بہت عرصہ سے تجربہ کی جا رہی ہیں اور ان کی

خواباں اب پوشیدہ نہیں ہیں جس لعنت سے چٹکارے کے لئے دنیا

بنیاد ہو رہی ہے۔
 مزدوروں اور عوام کی جمہوریت کا نیا تجربہ اب شروع کیا گیا ہے
 اور عالم بھر میں یہ سیلاب آیا ہوا ہے جو دنیا کو ہمالیہ جاوے گا۔ اس کے
 خراب اثرات کے لئے اس وقت کوئی عقلی دلیل کارگر نہیں ہے۔ اس لئے
 کہ یہ ایک جذباتی رویہ ہے، اور سرمایہ داری کے انقلاب و انتقام کے لئے
 عوام کے جذبات کو برا بھلا سمجھتے کیا جا چکا ہے، اور یقیناً کامیاب ہو گا۔ اس لئے
 کہ سرمایہ داری کے ہزاروں سال کے مظالم کا رد عمل ہے۔ لہذا جو
 نئے عقل کی راہ سے دل میں ساموے وہ عقل ہی کی راہ سے نکالی جا سکتی
 ہے۔ اور جو نئے جذبات کے ذریعہ دل میں ساموے وہ جذبات ہی کے
 ذریعہ نکل سکتی ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ خود بادشاہت کسی
 نوعیت کی ہو، فہر و غلبہ ہو یا دہشتی یا جمہوری سب ایک ہی قسم کی لعنتیں
 ہیں، اور کوئی بھی ان میں کی فتنوں، خونریزیوں، قتل و غارتی، اور انتقامی
 جدوجہد سے خالی نہیں ہے۔

کسی خاص سلطنت کو یہ تباہ و برباد نہیں کرتیں، بلکہ ساری دنیا کو
 برباد کریں گی حکومت کا جو طریقہ بھی ہو حکم خدا کے خلاف ہے، اور جہاں
 کہیں بھی قائم ہو گا ہمیشہ خونریزی ہوتی رہے گی، جہاں کہیں یہ حکومتیں قائم
 ہوں گی، یا تو ان کے لیڈر و پریسیڈنٹ ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر کے شخصی
 سلطنت کے مظاہرے کریں گے، اور اس ڈکٹیٹر و پریسیڈنٹ کی پرستش

ہوگی، جس کے ہونے آج بھی اس تحریک کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔
اور اس طوفان بدتمیزی کے ختم پر جو تاریخ لکھی جاوے گی اس وقت پہ
چلے گا اور آئندہ نسلیں صحیح فیصلہ کریں گی۔

دوسری شکل اس جمہوریت کے پریسڈنٹ کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے
سپر دنیا کے کسی کام کی انجام دہی نہ ہو ساری زندگی اس طرح سے بسر
کرے کہ نہ خود اس کے لئے کوئی مسرت ہو اور نہ قوم کو کوئی مسرت
پونچا وے۔ ایسا پریسڈنٹ نہ قاضی کا کام انجام دیتا ہے نہ فوجی
یہ سالار کے خدمات ادا کرتا ہے۔ ایسی جمہوریتوں کے پریسڈنٹ
کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہوتی۔ کیبنٹ کے ہاتھ وہ کٹ پٹی ہوتا ہے
اور اپنے نام کے فرماؤں پر صرف دستخط کرنے کے سوا اس کا کچھ کام
نہیں ہوتا۔

قوم کا اپنے میں سے نمایندہ منتخب کر کے بھیجنا اور خوشی منانا کہ ہم
شریک سلطنت ہیں اس کیبنٹ کی غلامی کرنا قزاقوں اور چالاکوں کے
گروہ کو سردار بنانا ہے۔ جس کے ہاتھ میں پریسڈنٹ کٹ پٹی ہوتا ہے
اور پبلک بطور غلام کے۔

تیسری شکل عوام کی جمہوریت کی یہ ہے کہ قابلیت و اہلیت
کی بنا پر آزادانہ عوام جس کو چاہیں اپنا پریسڈنٹ مقرر کریں اور اس کو
کچھ اختیارات دے کر عزل و نصب محض عوام کے ہاتھ میں ہو۔ ظاہر
ہے قوم کے جذبات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ قابلیت و نظریات

بھی افراد کے مختلف ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی جمہوریت ایک شکل پر قائم نہیں رہ سکتی۔

طوائف الملوکی اور جذر و مد و بحرانی حالت ہمیشہ ایسی سلطنتوں میں رہے گی، پارٹی بازیاں ہوں گی، اور ملک کے اندر کشمکش حیات زور شور سے جاری رہے گی۔ ہر پارٹی اپنے غلبہ کے لئے جائز و ناجائز وسائل اختیار کرے گی۔ اور جبر و تشدد و ہلاکت و خونریزی تک نوبت آوے گی، اور جب تک مغلوب کوئی پارٹی رہے گی کارکن پارٹی کے ظلم و تشدد کا سختہ مشق رہے گی، اور انقلابی سازشوں میں مبتلا ہوگی۔ بہترین دماغ اور قابل ترین افراد کو بغاوت کے الزاموں میں قتل و حبس میں مبتلا رہنا ہوگا، اور قومی سرمایہ اس طرح سے فنا ہوتا رہے گا جس کا ثبوت جمہوریتیں برابر پیش کر رہی ہیں۔

اُس کی اشتراکی جمہوریت کی حالت دیکھو۔ صرف اختلاف رائے سے کتنے دہرین و منکرین سے اتنے عرصہ میں روس محروم ہو چکا ہے، اُن کا ذکر نہیں ہے جو بغاوتوں اور انقلابی سازشوں کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دئے گئے۔

خوب سمجھ لو دنیا کے فتنہ و فساد و بدکاریاں، خونریزیاں اور خدا کی ہر قسم کی نافرمانیاں انسانیت سوز واقعات اسی سلطنت پرستی حکومت طلبی، اجاہ پسندی، و خود غرضی کی وجہ سے ہیں، اور وحشت انسانی ٹانے سے یہ سب بلائیں نازل ہوئیں۔ اسی سے شرک باللہ ظلم عظیم

ہے (ان الشرك لظلم عظیم) انسانیت پر ظلم ہے خالق پر ظلم ہے
 اسی لئے ہر گناہ جس کو خدا چاہے بخش دیتا ہے، لیکن شرک کو وہ کبھی
 نہ بخشے گا۔ (ان الله لا يعفون لشرك و يعفو ما دون ذلك
 لمن يشاء سورة نازم) لہذا اس گناہ عظیم سے زاید کثافت و غثافت
 و نجاست کسی گناہ میں نہیں ہو سکتی۔

(انما المشركون نجس) دیکھ لو تمام اُن کتابوں کو جو الہامی کہی
 جاتی ہیں، اُن میں بجز خدا پرستی شرک کی اجازت نہیں ہے۔ ویدی تعلیم
 جو بت پرستی کے لئے مشہور ہے سوامی دیا مندی نے ستیا رتھ پرکاش
 میں انھیں ویدوں سے بت پرستی کی ممانعت ثابت کی ہے

رادھا سوامی مذہب، برہم سماج نے بھی بت پرستی کا کھنڈن کر دیا
 ہے۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن تو اسی بت پرستی و شرک مٹانے
 کے لئے آئی ہیں، اور اب تو قریب قریب ہر مذہب توحید پرستی کا مدعی
 ہے۔ ایک مرتبہ دنیا کو پھر توحید پرستی پر متحد ہو جانا چاہئے، اور تفرق
 و انتشار کو مٹا کر وحدت انسانی کو قائم کرنا چاہئے۔ (لنعالوا ائلا ما

حرم دیکھ علیکم الا تشركوا به شیتا۔ سورة انعام) اور جب کہ
 شرک باللہ پر کوئی دلیل نہیں ہے تو کیوں نہ ہم سب مل جل کر مادہ پرستی
 وطن پرستی، زبان پرستی، پیر پرستی، گرو پرستی، حکومت پرستی وغیرہ وغیرہ
 کا خاتمہ نہ کر دیں، اور دنیا کو امن و اطمینان کی سانس لینے دیں (ومن
 یدع مع الله الها اخر لا یرهان له۔ سورة مومنون) تمام مذاہب کو

متحد کرنے کے لئے اس سے زائد اور کون سا پیغام ہو سکتا ہے جو ہمارے رسول
نے بکار بکار کر عالم انسانیت کو متایا۔ اگر تم لوگ میرے دین میں شبہ اور شک
کہنے ہو تو اختیار ہے، کم از کم اُن لوگوں کے ساتھی تو بنجا و بھیکر خدا دوسروں
کی عبادت نہیں کرتے، اور خدا نے واحد ہی کی پرستش کرتے ہیں، اور خدا ہی
کے اوپر ایمان لے آؤ۔ (قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی
فلا تعبدوا الذین تعبدون من دون اللہ لکن اعبدوا الذی
یتوفیکم و احرت ان اکون من المؤمنین۔ سورہ یونس)۔

آج قریب قریب عالم بھر کے راہب بجز بعض کے اس پیغام پر ایک
کہ چلے ہیں، اور خدا پرست ہونے کے مدعی ہیں۔ پھر کیوں چند مشرکانہ رد اسم کو
بھی نہ نکال سھنکیں۔

دیکھو رسول کی وسعت نظری کو جس نے بحکم خدا توحید پرستی کو اتنی اہمیت
دی کہ اپنی نبوت کے اقرار کو بھی ضروری نہ سمجھا، اور اہمیت نہ دی اسی طرح سے
اُن کے وصی علی بن ابیطالب نے غصب خلافت، اور غصب حقوق پر تلوار
نہیں اٹھائی، اور غنیمت سمجھا کہ اُن کے دشمن کم از کم خدا پرستی تو کرتے ہیں،
خدا کے حکم پر عمل کیا رسول کی سیرت پر چلے۔

کہا جاتا ہے کہ حکومت پرستی امن و امان کی ضامن ہے کسی نہ کسی قسم کی
حکومت ہونا امن کے لئے لازم ہے۔ ہر چند کہ یہ اصول خود حکومت پرستوں کی
نقصیت ہے، اور تمام اولہ و براہین حاکم کی ضرورت پر اُس کی تائید و حمایت
کے لئے تصنیف ہوئے ہیں۔

حکومت و بادشاہی ہرگز امن و امان کی ضمانت نہیں ہے، ورنہ تاریخ سے ثابت کرنا ہو گا کہ آج تک دنیا میں وہ کون سی سلطنت قائم ہوئی جس میں بھرائی حالت نہ ہوئی ہو، اور ہر حیثیت سے امن رہا ہو، بغاوتیں انقلابات جنگیں، سب راتم، سب بند ہو گئے ہوں،

اگر تاریخ یہ ثابت نہ کر کے تو تمام دلیلیں بیکار ہیں۔ اضافی نسبت سے کہا جاسکتا ہے، قوانین کی سختی اور ظلم سے کچھ دنوں کے لئے ظاہری سکون ہو سکتا ہے، جس کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے نہ اس کو دوام ہے۔ امن و امان و حقیقی تسلی و اطمینان کی پوری ضمانت تو حیات صالح و تقویٰ ہی میں ہے۔ جس کو ہم آئندہ آرٹیکلوں میں بیان کریں گے۔ ہم عام حکومتوں کو جو دنیاوی قوانین پر قائم ہوتی ہوں یا آئندہ قائم ہوں، ان کو شرک باللہ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن مقصود کی حکومت جو خدائی حکومت اور آسمانی بادشاہ ہے، اسی کو واحد ذریعہ دنیا کے امن و امان کا قرار دیتے ہیں۔

کشمکش حیات (۱۲)

دنیا جب سے وجود و شہود میں آئی، عالم کا ذرہ ذرہ کشمکش حیات میں مبتلا ہے، اور اس لئے کہ مکان نہ ہو جاوے جہد للبقا رکھی اسی از روز نشور سے جاری ہے۔ خدا سے غافل انسان۔ انسانی فرائض و انسانیت سے بے خبر انسان اپنی بقا کو ان ذرائع سے حاصل کرنا چاہتا ہے جس میں

کشکش جات زاید ہو، وہ سجائے بقا و فنا و عدم سے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے۔ روح اُس کو فنا کی منزل سے قریب تر کرتا رہتا ہے۔ کشکش جیات کو بڑھانے والا کسی فلسفے نظر میں عقل و تاریخ کی روشنی میں بقائے صالح کا ہرگز ہرگز مالک نہیں ہو سکتا، نہ کشکش جیات مٹا سکتا ہے، نہ اُس کو بقاء ہے۔ مبین گن، آبر و بین، لمبی مار کی توپیں، ڈائنامیٹ، نہ ہر طے گاس، فوجی نظام، سیاسی چالیں وغیرہ کشکش جیات بڑھانے والی ہیں نہ کہ گھٹانے والی۔

جو قوم شیطنیت میں بہت زاید ہو سمجھ لو فنا سے وہ لڑاید قریب ہے یہ ایسی باریک باتیں نہیں ہیں جو سمجھ سے باہر ہوں، لیکن براہ خود غرضی و طمع کا جو اندھا بنائے ہوئے ہے۔ خدا نے ہلاک ہو جانے والی قوموں کے قرآن مجید میں بار بار تذکرے کر کے تاریخی تجربوں سے غافل انسان کو باخبر کیا ہے۔ کبھی کہا ہے کہ ”قتلہ قتل سے شدید ترین ہے“ کبھی کہا ”بعد صلح فساد برپا نہ کرو“ مگر لطف یہ ہے کہ یہ خود غرضی جاہل ہونا اسی فساد کو بقاء کے امن کے نام سے، اور کشکش جیات کو کشکش جیات کے ذرائع و آلات سے مٹاتے ہیں، اور اقوام گذشتہ کی تاریخ سے سبق نہیں لیتے۔

ایک قوم دوسری قوم کو مجبور کرتی ہے کہ وہ سب سے زاید ملامت زدہ ہو کر رہے، اور ان شیطانی قوتوں پر فخر کرے۔ قرآن مجید نے اُس کے لیے جو کوصاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ بہت قریب زمانے میں ظالم

دیکھ لیں گے کہ کس انقلاب سے دوچار ہو کر وہ متقلب ہو جاتے ہیں۔
 (وسیع علم الذین ظلموا اسی متقلب فی قلبیون) ہر زمانے کی
 تاریخ ایسے انقلابوں کو دہرائی رہتی ہے۔ دنیا ہی میں ان ظالموں کا جو اثر
 ہوا ہے کیا تعلیم قرآن کی تصدیق کے لئے وہ کافی نہیں ہے۔

(۱۳)

کشکش حیات و مذہب

جاہل مذہب و خدا سے سرکش کشکش حیات کا سبب مذہب کو قرار
 دیتے ہیں، جو سر اسر غلط ہے۔ انسان کا جب سے وجود ہوا جہد للبقا
 کے لئے ہر فرد بچپن سے بربریت و جہالت کے زمانے میں بھی جہد للبقا
 کے آثار ملیں گے بغیر منظم و بے ترتیب سہی۔ اسی جہد للبقا کی پیداوار مذہب
 عالم ہیں۔

اگر مذہب کشکش حیات کا موجب ہوتا تو فطرت مذہب کی ایجاد پر مجبور
 نہ کرتی۔ ہر قوم کے رسومات و اعتقادات چہ دیتے ہیں کہ ان کی ضرورت صرف
 اپنی بقا کے لئے ہوتی ہے جس قدر تمدن نے ترقی کی، اعلیٰ ذہنیت، اور
 دماغی قابلیت کو ارتقا ہوا، اتنا ہی جہد للبقا کے اصول و قوانین کی ترتیب
 و تدوین ہوئی۔ قوم کو درادھم کا کراس کا پابند بنایا گیا، اگرچہ وہ غلط سہی لیکن
 سچ بھی وہ اصول تو تھے جس کی منظم پابندی قوم کو کچھ دنوں زندہ رکھ سکی
 بہ نسبت اس قوم کے جو بے اصول اور غیر منظم تھی۔ اس لئے وہ قوم جو منظم ہو چکی

تھی، اپنے رہبر و پیشوا کو خدا کا اوتار، اور اصول و قوانین کو مذہبی آئین سمجھنے لگا۔ اس طرح سے مذہبوں اور بنیادیں مذہب کا دنیا میں ان گنت وجود ہوا۔ اُن خود ساختہ قوانین کی کمزوری و غلطی کی وجہ سے مذاہب بھی فنا ہوتے رہے، اور وہ قومیں بھی، دنیا میں نہ امن ہوتا تھا نہ ہوا، بلکہ دنیا میں اگر پہلے بے اصولی کی جنگ تھی اور بے اصولی کی کشمکش تھی تو جس قدر تمدن نے ترقی کی اور اصول سازی حکماء و مدبرین کے ہاتھوں ہوئی رہی اسی قدر مذہبوں سے کشمکش حیات بھی جاری ہوئی۔ چھوٹ چھات، نیچے ذات اور اہل ذات اسی کشمکش حیات کی پیداوار ہے۔

مذہب کا غلط استعمال کشمکش حیات کا باعث ہوا اور نہ مذہبوں کی ایجاد تو کشمکش حیات مٹانے کی غرض سے ہوئی تھی۔ چونکہ وہ مذاہب طبعاً و حقے اس لئے اُن میں قوت کشمکش حیات مٹانے کی نہ تھی۔

دیکھ لو آج جب کہ مذہب سے چھٹکارا کر لیا ہے، اور فلسفہ و سائنس معراج کمال پر ہے۔ کشمکش حیات بھی اُسی قوت سے ہے جس کی نظیر نہ مذاہب کی تاریخ میں ملے گی، اور نہ زمانہ تاریک میں۔ زندگی کا اب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو خطرے میں نہ ہو۔

دنیا کے فلاسفہ کچھ بھی زور لگا دیں، اُن کے ساختہ قوانین میں رہ سکتے کہاں کہ وہ کشمکش حیات کو دور کر کے بقائے صالح کو حاصل کر سکیں۔ بڑے بڑے حکماء و مفکرین نے اصول حکومتی بنائے۔ اس وقت اس کے

ٹاسٹائی، لینن، اسٹالن، ہرٹزل، مسوینی، وغیرہ کا نام لیا جا رہا ہے
 لیکن تباہ و بربادیاں امن سے پاک وہ آتش فشاں بنی ہوئی ہے۔ امن کے نام پر
 جنگیں نا امنی کی تخم پاشی ہے۔ ہر طرف نا امنی کا عفرت دکھاتا پھرتا ہے
 اور تم مذہب کو بدنام کرتے ہو۔

(۱۴)

ہرٹسپرس اور جہد

ہرٹسپرس کے نظریہ کے پجاری کشمکش حیات کے باعث ہیں
 یا امن و سلامتی اور بقائے صالح کے وہ جہد للبقا کا اصول قوت میں مضمر
 سمجھتے ہیں، اُن کی نظر میں بجز قوی کے کمزور کو زندگی کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔
 یہ حیاتیات و نفسیات و عمرانیات و سیاسیات و مذہبیات و تاریخ عالم کو
 جھٹلاتے ہیں۔

جن کا یہ عقیدہ ہو وہ کشمکش حیات بڑھانے والے ہوں گے یا مٹانے والے
 یہ انسانی شرف و بزرگی کے منکر، خدا کی عدالت کے منکر ہیں۔ دنیا کو نا امنی
 کی دعوت دیتے اور کشمکش حیات کا باعث ہیں جس کی تصدیق کے لئے
 موجودہ یورپی تمدن موجود ہے۔ اُن کے لئے صاف و صریح فتوے
 تاریخ و مذہب کا یہ ہے کہ خود وہ فنا ہوں گے۔ قرآن مجید اُن کے بارے
 میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے۔

راہِ سکڑوں تاریکی شہادتیں ہیں کہ بڑی سی بڑی قوت والے، اور

بے زاید جمعیت والے آن کی آن میں ہلاک و فنا ہو گئے، اور قوت
جمعیت کا سارا گھنڈ خاک میں مل گیا۔ (اولم یعلم ان اللہ قل
اهلك من قبله من القرون ومن هوان شد منه قوتا واكثر
جمعاً۔ سورہ قصص)۔

(۲) یہ بھی تاریخ کا ثبوت ہے کہ چھوٹی چھوٹی قومیں بڑی قوتوں کو
آسانی سے کھا گئیں، اور دوسروں کا ملک و مال چھین کر خود وراثت
بن گئیں۔ قوت و کثرت و جمعیت کچھ بھی کام نہ آئی۔ (و فرید ان بمن
على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم الوارثين سورہ قصص)
اخصویریں، دارا، سکندر، وقیصر، کسرا، فرعون، نجف، کی
وہ بے پناہ قومیں معمولی اور مختصر جمعیتوں نے پاش پاش کر دیں۔ جسزیرہ
انگلینڈ اپنی کمی تعداد و کمی مال کے باوجود دنیا کے کتنے بڑے حصہ پر چھا گیا
جاپان چین کا صوبہ و آج چین کے لئے ملک الموت بنا ہوا ہے۔ ایسے
ہزاروں تاریخی واقعات ہیں جو قوت و کثرت کے سچا رویوں کو جھٹلا رہے ہیں۔
سیاسیات عالم بھی مذکورہ نظریہ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ قوت و
کثرت جمعیت ایک ماہر سیاسیات کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف
کرنے پر مجبور ہے۔

دور کیوں جاؤ، ایران و ترکی یورپ میں آج سے چند سال پہلے
تقسیم ہو چکا تھا۔ رضا شاہ و اتاترک کی سیاست نے تمام یورپ کے کس طرح سے
دانت کھٹے کر دیے۔ ایک فوجی کمانڈر۔ ایک ڈکٹیٹر بڑی سی بڑی طاقتوں

کو نیچا دکھاتا ہے۔

صلاح الدین ایوبی نے چہرہ ڈالے تو فیلیقن اور اس کے حامی صلیبوں کو کیسی فاش شکست دی۔ روم ایسی قہار سلطنت کو برہیوں نے تباہ کر دیا۔ جناب موسیٰ و ہارون نے فرعون کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مل کر مشرکین کا تختہ کیونکر الٹا (کہ من فتنۃ غلبت کثیرۃ) کیا۔ تاریخیں ان سیاست دانوں کو جھٹلا سکتی ہیں۔ روزمرہ کے جنگی واقعات کرنیوں جنرلوں کی قابلیتوں کے کارنامے روز پیش کرتے رہتے ہیں۔

نفسیات بھی "سپنر" کے نظریہ کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات تاریخ انقلاب امم کو جانتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں چھوٹی بغاوتوں سے پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ مصلحین عالم اور رفیعہ مراہی نفسیاتی قوت سے بڑی بڑی جمعیتوں اور قوتوں کی شیرازہ بندی کو توڑ کر قوت کو غلام حلقہ گوش بنالیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ نے بڑے بڑے شاہنشاہوں کو اپنا غلام کس طرح سے بنالیا۔ ہر مذہب کے پیشواؤں میں کثرت سے ایسے نظائر موجود ہیں۔ لہذا "سپنر" کا نظریہ غلط ہے۔

"سپنر" نے اپنے نظریہ کی بنیاد جس مطالعہ فطرت پر رکھی ہے، وہ جنگلی اور بھی ہے۔ اس کو انسانیت و ہمدردی سے قطعی لگاؤ نہیں ہے۔ سپنر کا انسانوں کو قوی حیوانات و تناور درختوں پر قیاس کرنا انسانی شرافت و عزت کو نیا شقی و حیوانیت کو دعوت دینا ہے۔ ایک پر قوت جانور کمزور جانوروں کو فنا کر دیتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کمزور کو قوت دار کے

سامنے جیسے کا حق نہیں ہے۔

اسنپہر کو حیاتیات کے اس مسئلہ پر توجہ کرنا چاہی کہ بڑے اور جسم
وزن دار جانوروں اور تنہا درختوں کی پیدائش کتنی ہے، عدد و شمار
سے بڑے جانور زاید ہیں یا کمزور کیڑے کوڑے اسی طرح سے بڑے درخت
زاید ہیں یا کمزور پودے۔ کمزور حیوانات اور کمزور پودوں کے حلقے اور انکی
عددی افزائش و زیادتی پیدائش کی کوئی حد نہیں ہے۔

اگر اس مسئلہ پر سنپہر غور کئے ہوتے تو مجبوراً کنا پڑتا کہ فطرت و
قدرت ہرگز ان قوی جانوروں اور قوی تن درختوں کے ساتھ اچھا سلوک
کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، اور ان کی بہتات کی حامی نہیں ہے۔
اسی طرح سے ان قوی و متوسلہ حیوانوں کی عمر کو بعض کمزور حیوانوں کی عمر و زندگی
سے مطالبہ کرتے جو قوی جانوروں کی بہ نسبت زاید عمر رکھتے ہیں۔ تو ان کو
افرار کرنا پڑتا کہ قوی کو زاید زندگی کا حق ہے یا کمزور کو، قدرت کب چاہتی ہو
کہ ایسی ظالم و خود پسند، شکم پرور قوتوں کی کثرت بڑھا کر کمزوروں کی زندگی
کا حق سلب کر لے۔

یہی حال انسان کا ہے مبعمرین عالم کی فرستیں ظالموں خود پسندوں
کے ناموں سے خالی نظر آویں گی۔

ہن الاقوامی معاہدات کی بنیاد پر آج بھی اقلیتوں کی آزادی ان کے
حقوق کا تحفظ تمام بڑی سلطنتوں پر عاید ہے، ہر چند کہ عمل اس کے خلاف
ہو لیکن یہ ضرورت تسلیم کر لی گئی ہے، اور "سنپہر" کے نظریہ کو ٹھکرا دیا

گیا ہے۔

”سینئر“ کے نظریہ کی بنیاد کمزوروں کو زندگی کا حق نہیں ہے لیکن اُن کو اس کی خبر نہیں ہے کہ کمزوروں میں بھی ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو قوموں کے باپ ہوتے ہیں، اور انسانوں کے نجات دہندہ اُن کمزوروں کو فنا کر کے قومی سرمایہ کو فنا کرنا اور پولیٹیکل اکائی کا مجرم بنا ہوتا ہے۔

پھر یہ اصول مان لیا جاوے تو ایثار، قربانی، ہمدردی اور واداری محبت کے لئے کوئی جگہ قانون اخلاق میں نہیں رہتی ہے، اور یہ الفاظ شرمندہ معافی نہیں ہوتے، کمزوروں کو بیوقوفی، غداری، مکاری کی تعلیم دیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی بچا سکیں۔

یہ نظریہ قوت و جمعیت کو خود مٹاتا ہے، وہ جمعیت و قوت کب باقی رہ سکتی ہے جس کے افراد جو ہر ایثار و قربانی و فداکاری کے شرف سے محروم ہو جاویں۔ دغا باز، سکار، حیلہ ساز و بے وفا ہو جائیں دیکھ لو بڑی بڑی سلطنتیں اور جمعیتیں پر اگندہ و منتشر ہو جاتی ہیں جب اُس کے افراد میں مذکورہ صفات پیدا ہو جاویں۔ تاریخ انقلاب ام میں اس کی بیسیوں مثالیں ملیں گی۔

مختصر یہ کہ ”سینئر“ کا نظریہ حیوانی نظریہ ہے۔ اُس کے پجاری آج بھی ہستی و ذوال کی منزلوں کو تیزی سے طے کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ قانون رد عمل اُن پر پوری قوت سے عمل کر رہا ہے۔ ”سینئر“

کی مثال انسانیت کی رفیع منزل تک نہیں پہنچتی ہے، وہ انسانیت ہی
کو نہیں جانتے کہ کیا ہے، ورنہ حیوان و نبات پر اُس کو قیاس نہ کرتے جب
وہ انسان ہی کو نہ سمجھ سکے تو بھلا خدا کو کیا سمجھیں گے۔

حضرت علی ابن ابیطالب نے کیا خوب فرمایا ہے ”حسب نے اپنے
نفس کو پہچانا اُس نے خدا کو پہچانا“ (من عرف نفسه فقد عرف
ربه) معرفت الہی نہ ہونے کی یہ کرشمہ سازی ہے جس کا مذہبیت کے
سوالے کشمکش حیات مٹانے کے لئے اُٹھتے ہیں اور خود کشمکش حیات
کی تقویت اپنے غلط اصولوں سے کرتے ہیں۔

(۱۵)

بقائے صالح

بقائے صالح ہی کیا مختصر لفظوں میں اُس کی تعریف یہ ہے کہ ”زندہ
رہا دوسروں کی بقا و زندگی کے لئے“ یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبہ کو خدائی
رہائی کے مطابق بناؤ اور اس قابل بنو کہ دوسروں کے ہر شعبہ زندگی کو مثل
اپنے کمال بناؤ اور دوسروں کے لئے بھی ویسی ہی جدوجہد کرو جیسی اپنی
تکمیل انسانیت کے لئے تم پر فرض ہے۔ تمہاری زندگی کا یہی ماحصل ہو
اور اسی کوشش میں تم مرٹو

بچے اور کمال نمونے بقائے صالح کے انبیاء و مرسلین و ائمہ طاہرین
تھے۔ ان کی تعلیموں اور سیرتوں کو کتب تاریخ میں پڑھو، اور ان کی فداکاریوں

کو دیکھو جس کی نظیر انسانی تاریخ میں تم کو نہ ملے گی اُس وقت تم کو مجبوراً اقرار کرنا ہو گا کہ یہ مذہب ہی سچا ہے خواہ انسانیت کا ہے، اور مہین الاقوامی عدالت و انصاف و محبت کا ستہا یہی مذہب ضامن ہے

شیعہ مذہب میں تو "سپنسر" کے نظریہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ مظلومیت کی زندگی کو ظالمانہ زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ شیعہ تمدن کا اس کو اس پر ہے "زندہ رہو دوسروں کی بقا و زندگی کے لئے" یہی زندگی بقاء کا صحیح ہے، اور کشمکش حیات مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اُس کی بنیادیں انبار قربانی، ہمدردی و محبت پر ہیں، اُس کی بقا شہیدوں کے خون سے ہے۔ اُس کا اہم فریضہ کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔

شیعہ مذہب عام انسانیت کا شرف اسی میں سمجھتا ہے کہ ہر فرد میں وہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنی زندگی کا حاصل دوسروں کے زندہ رکھنے میں فرار دیکھو ایک ذی روح اُسی وقت تک زندہ رہ سکتا ہے، جب تک اُس کے جسم کے کرات حیاتی میں شوق اور عشق اس کا ہو کہ وہ دوسرے کرات حیاتی کی زندگی کا معاون رہے اور اسی میں اپنی زندگی اور حیات کا راز مضرب ہے۔ یہی حال قوموں کی زندگی کا ہے، اُس کے افراد میں یہی جذبہ عشق جب تک نہ ہو وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہی فتوے سیوشیالوجی اور عمرانیات کا ہے اور یہی شیعہ مذہب کا اُصل اصول ہے۔

شیعہ مذہب وحدت انسانی، وحدت وطنی، وحدت مذہبی، وحدت لونی، وحدت لسانی کا قائل ہے (دیکھو آئندہ آرٹیکلوں میں)۔

اس اعتقاد کی بنیاد پر تمام منتشر و پراگندہ انسانوں کو وہ جسم واحد کی طرح
 قرار دیتا ہے، اور افراد انسانی کو مثل جسم کے کرات حیاتی کے جو ایک جسم انسانی
 کے ہیں، اُس کے تمام اعمال و افعال و عبادات اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس
 جذبہ کو باؤ گے۔ نماز ایسی اہم عبادت و عبادت دنیا اور توڑ دینا ہوگی، اگر کسی دوسرے
 کی زندگی کا تحفظ اس کے ذمہ عاید ہو جاوے۔

جاد، جان لینے کے لئے نہیں ہے، بلکہ مظلوموں، حق پرستوں کمزوروں
 کی جان بچانے کی غرض سے ہے۔

خمس و زکوٰۃ کا وجب و قف سے استمراری مخلوق خدا پر خیرات و رد مظالم
 دوسروں کی فلاح و بہبودی وفاقہ شکنی کے لئے ہے۔ روزہ اقتصادی نقطہ نظر
 سے اپنا کھانا ایک وقت دوسروں کی افطاری فراہم کرنے کے لئے ہے
 جس کا حجاب ثواب ہے، نکاح بنی نوع انسان کی نسلی افزائش کیلئے ہے۔
 طلاق، نفرت عداوت و سخت دلی کی غرض سے نہیں ہے بلکہ معاشرت
 کی آزادی، امداد نے ہمچس کی فلاح کے لئے۔

میراث۔ خاندانی بہبودی و ترقی کے لئے ہے، اور دولت کی روک
 و سرمایہ داری مٹانے کے لئے ہے۔

کفارات، میں دوسرے مجنسون کو خاندہ پہنچانا ہے۔

حج۔ دور و دراز ملکوں کے باشندوں کے اخلاق، معاشرت،
 تمدن وغیرہ کی اطلاع حاصل کرنے، اُن سے میل جول کرنے، اُن کی اصلاح
 حال کی فکر کرنے کی غرض سے ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ مذکورہ

عبادات میں اور کثرت سے افادہ می پہلو ہیں۔

غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے یہ
ظلم کی نسکایت کے کسی کی بُرائی کرنے کو علانیہ منع کیا گیا ہے (سورہ نسا)
مشرکین خدا و محمدین کو گالی دینے کی اس لئے ممانعت ہے کہ وہ
عبادات سے خدا کو گالی نہ دیدیں (سورہ نسا)

کسی مذہب کے طریقے و راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا اور جھگڑانا منع
ہے۔ اُن کو خدائی راستہ پر دعوت و ہدایت کرنے کا حکم ہے (سورہ نسا)
جس مذہب میں اتنی رواداری اور انسان کی عزت ہو اُس مذہب
میں "سپنسر" کی نظریہ کا کوئی گنجائش ہے۔

جس مذہب میں بقائے صالح اور حیات صالح یہ ہو کہ "دوسروں
کے زندہ رکھنے کے لئے زندہ رہو" اُس کی زندگی کے ہر شعبہ میں غرض
پوری پوری موجود نہ ہو تو اُس کے لئے بقائے صالح نہیں ہے، اور جس
لئے بقائے صالح ہے دنیا و آخرت کی زندگی کی جملہ متاع اُسی کے لئے
ہے، اور وہی متقی ہے (لصامق الحیوة الدنیاء والاخرة عند ربنا
للمتقین۔ سورہ زخرف)

انسان کی پیدائش کی غرض ہی یہ ہے، اور اُس کا فطری غرض
ہے کہ وہ زندہ رہے۔ مذہب جان لینے اور دینے کا ہرگز حامی نہیں
ہے۔

——————

(۱۶)

دنیا و آخرت

دنیا و آخرت کا غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ خوب سمجھ لو، دنیا کیا ہے، وہ رحمت ہے، خدائی برکت ہے، موجودات عالم کے وجود و پیدائش کا گھر ہے، خدا کا بنا ہوا مکان ہے۔ اُس کی عزت و عظمت اتنی ہی ہے جتنی آخرت کی۔ اس لئے کہ دونوں کا خدا ہی خالق ہے وہ حق و صدق ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اُن کے درمیان خلق ہوا ہے ہرگز باطل و عبث و فضول نہیں ہے۔ اس کا منکر اُسی طرح سے کافر ہے جیسے منکر آخرت۔ ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِطُلَاٰ ذٰلِكَ لِمَنَ الدِّیْنِ کُفْرًا﴾ جو شے دنیا میں خلق ہوئی ہے حق ہے۔ ”مَا خَلَقْتَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ“ یہ دنیا و کائنات بڑی حقیقت اور بڑی سچائی ہے۔ اور اُس کی تمام نشانیاں آسمانوں زمینوں کی مومنوں کے لئے ایمان کی نشانیاں ہیں: ﴿اِنَّ فِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّمُؤْمِنِیْنَ﴾ جس انسان نے اس کائنات و دنیا میں بے بصیرتی کی، یعنی اُس کو بیکار و معطل چھوڑ دیا، اُس میں غلط تصرفات کئے یا اُن کو باطل و لغو سمجھا وہ اس دنیا میں اندھا ہے اور دنیاوی اندھا آخرت کا بھی اندھا ہے اور گم کردہ راہ ہے، اور گمراہ ہے۔ ﴿مَنْ كَانَ فِیْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَ هِیَ سَبِیْلًا﴾

اسمانی بادشاہت اور خلافت الہیہ زمین کی یہ ہے کہ دنیا کو مثل
آخرت برحق سمجھ کر دار عمل قرار دو، اور کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا
مصرف عمل قرار دو تب ہی تم خدا کے صالح بندہ قرار پاؤ گے، اور زمین
کے وارث بن جاؤ گے، کرۂ زمین کا میراث میں ایک بندوں کے آجائے ہر قسم
کے حق تصرف کو ثابت کرتا ہے۔ ولقد کنتم باقی الزبور من بعد الذکور
ان الارض یورثھا عبادی الصالحین۔

کیا خدا کے وہ صالح بندے کہے جاسکتے جو دنیا میں بیٹھے ہاتھ پیر
نہ ملا دیں، اور اس کا نام توکل رکھیں، یا خود کو طالب آخرت کہہ کر یہ پانی
زندگی اختیار کریں جس رہبانیت کی رسولؐ نے سخت مذمت کی ہے۔
غور تو کرو خدا کے صالح بندے زمین کے وارث بن کر کیا سکار پیر ولی عالم
مجتہد کی طرح بے ہاتھ پیر بنائے بیٹھے رہیں گے اور آخرت لے لیں گے۔
اگر ایسا ہی ہے تو ان کی مثال اس سرمایہ دار کی سی ہے جو وراثت
میں باپ دادا کی بڑی سی بڑی جائیداد پاوے، اور قارون بنا بیٹھا ہے
اس کا کوئی صحیح مصرف نہ کرے۔

خدا کی صحیح عبادت اور حیات صالحہ یہی ہے کہ تارک الدنیا بن کر
یا دنیا کو غیر صالح مصرف و غلط کار بن کر تباہ نہ کرے۔ دنیا کی مذمت و
تحقیر جن قرآنی آیات با احادیث میں ہے۔ خوب سمجھو، وہ کون سی دنیا ہے
وہ بے علوں کی دنیا ہے۔ کھیل کود و نمائش سمجھنے والوں کی دنیا ہے،
مکبر و سخی اور تفاخر و تعالیٰ کرنے والوں کی دنیا ہے۔ انما الدنیا لھو

و لعب و ذنبة و تفاخر و غلط کاریوں کی دنیا کو اُس کے نتائج کی راہ سے
مختلف طریقوں سے لذت کی گنتی ہے۔

اب آخرت کو سمجھو کہ کیا ہے؟ وہ اس دنیا کے عمل سے نکلنے والی
کراحت کی جگہ ہے، وہ دنیاوی کھیتی کے حاصل اور نفع اٹھانے کی جگہ
ہے۔ *الدنيا مزرعة الآخرة* دنیا کو بیکار و غلط چھوڑ دو گے تو آخرت
میں بھی کچھ نہ پاؤ گے سوائے لغت و بھکاری کے۔ *اللہم اتنا فی الدنیا
حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار* کا صاف و صریح
مطلب ہے کہ وجود دنیاوی کو نیک بناؤ گے تو آخرت میں نیکی ملے گی۔ ورنہ
عذاب جہنم سے دوچار ہونا ہوگا۔ جو دنیا میں کچھ کر کے نہ دکھاوے گا اُس کا
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دنیا کو چھوڑ بیٹھنے والوں کی یہ گت ہوگی، کہ دنیا و آخرت میں ہلاکت
ہوگی۔ *هل یجلف الا القوم الفاسقون* فاسق و فاسقہ دنیا ہی سے متعلق ہے۔ آخرت
میں فسق و فجور نہیں ہے۔ دنیا میں خلاف مرضی خدا عمل کرنا فسق ہے، اور
نتیجہ اُس کا ہلاکت ہے۔ دنیا و آخرت میں آئندہ آرٹیکل میں تم سمجھو گے کہ عملی
زندگی میں خدا کی مرضی کس چیز میں ہے۔

(۱۱۱) maablib.com

انسانی تقسیم

انسان دنیا و آخرت کی زندگی میں ہر متاع کا مالک ہے۔ اسلئے

مقدس و محترم ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ تمام بر و بکر کا مالک ہے
اور پاک و پاکیزہ چیزیں اُس کو خدا نے دے کر اپنی مخلوق کا افضل ترین
نمونہ قرار دیا ہے (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
رِزْقًا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
سورہ اسرے)

خدا نے آسمانوں زمینوں کو بنا کر بلند یوں سے پانی برسایا اور اُس سے
 طرح طرح کے پھل اُگائے ، اور دریاؤں میں کشتیاں چلانے کا اصول بنایا
 نہروں کو انسانوں کے لئے مسخر کیا ، اور سورج و چاند ، رات و دن کو رانگی
 افادیت کی غرض سے) انسان کے لئے مسخر کر دیا ، اور انسان نے
 اپنے پروردگار سے جو کچھ مانگا سب کچھ دیا ۔

اگر انسان الہی نعمتوں کو جو اُس کو دی گئی ہیں شمار کرے تو ہرگز شمار
نہیں کر سکتا۔ **والله الذي خلق السموات والارض وانزل من السماء**
مأخرج به من السموات رزقا وسخر لكم الفلك لتجری فی البحر
باصره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر والنباتات وسخر لكم
الليل والنهار وانكم من كل ما ساء القوم وان تعدوا نعمة الله
لا تحصوها۔ سورة ابراہیم

عزیزکے دنیا کا ذرہ ذرہ مادہ و مادیات کی ہر شے انسان اشرف المخلوقات
کے قرض و تصرف میں ہے، اور وہ سب کا حاکم و مالک ہے، اور انسان
کا حاکم و مالک صرف خدا ہے۔ (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

آج وہ انسان جو مادیات کا مصرف جانتے ہیں، اور کائنات سے خدمت
 لینے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہی حاکم کائنات ہیں۔
 اس اعتقاد کی بنا پر شرک خدا کی سب راہیں بند ہو جاتی ہیں، اور بجز خدا
 ان کی کسی مخلوق کی طرف نہیں جھک سکتا، اور خود انسان کی تقدیریں اسکو
 پروردگار و شرارت و خلافت انسانیت اعمال و افعال سے ایک سد ہے۔
 اور کشمکش حیات کی روک کا پر زور ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے
 نژاد کو جان کر شریفانہ بسر کرے۔ اسی کو حضرت امیر نے مختصر الفاظ میں
 فرمایا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے خدا کو پہچانا (من عرف
 نفسه فقد عرف ربه)۔

ہم مانتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذی روح ہے، اور اپنی دنیا میں
 ابھی بیکار نہیں ہے۔ اُس کے طبعی و کیمیائی اثرات ہم پر بھی ہوتے رہتے
 ہیں، بلکہ انھیں سے ہماری جسمانی خلقت ہوئی ہے، اور جزو بدن ہیں اور
 پہلے ہی وہ ہماری خلقت کے مصرف میں آ چکے ہیں جس کو حضرت امیر نے
 ان مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے کہ "تم اپنے مختصر جسم پر نہ جاؤ تمہیں تو یہ عالم
 کبر و دنیا پوشیدہ ہے (وفیات الطوی، العالم الاکبر)

انسانی کیمیائی اجزاء اور آثار و خواص اسی قول کی تصدیق کرتے
 ہیں "اور گینگ کیمسٹری" اور انسانی فزیالوجی اس کا بین ثبوت ہے۔
 اسی لئے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اسی بنا پر ہمارے آزادانہ
 اور الگ تہذبات تمام موجودات میں بے روک ٹوک ہونے میں ہم مادیات

کے اثرات سے مدافعت کی قوت رکھتے ہیں۔

نباتات و حیوانات کو انسان چٹ کر جاتا ہے، اور ان کے کران
حیوانی کو بے روک ٹوک ایک آن میں اپنا جزد بدن بنا لیتا ہے۔ امر امن کے
پد مہاجر ایشیم کو، معمولی دواؤں سے فنا کر کے خود کو بچا لیتا ہے۔ پانی کے
پد میں جراثیم کو ڈگ ڈگا جاتا ہے۔ نباتات سے معمور ایک جنگل کو آگ کی
جنگاری سے جلا کر بھس کر دیتا ہے۔ ان کی نسلوں، بال بچوں کے ٹپنے پھرنے
کا کسی کو بھی خیال نہیں ہوتا، نہ ان اربوں جانوں کے لبامیٹ کرنے پر کسی
دل و کھتا ہے نہ نرم انسانی میں ان کی صفت ماسم بچھتی ہے نہ انسان پر برہمگی
کا کوئی اعتراض ہوتا ہے۔

غذائے انسانی و بقائے انسانی بلا اعتراض انھیں کے توفیر پر ہوتا
ہے۔ پھر کون اشرفیت انسان سے انکار کر سکتا ہے، اور انسان کی بھگتی میں
کون ایسی ٹھیس لگتی ہے۔ وہ بے پایاں منافع جو موجودات کے تجزیہ و تحلیل و
صنعتوں میں حاصل ہوتے ہیں، جن سے انسانی دنیا آج معراج کمال پر پہنچی
ہے، اور مردانہ و منکرانہ خدا سے بے نیازی کے راگ گارہی ہے یہ اسکی
اشرفیت کا بیجا غرور ہے، ورنہ اس کے قادرانہ تصرفات خود چہ دیے ہیں
کہ اس سے بالاتر کوئی ایسی قادر ہستی ہے جس نے انسان کو یہ قدرت و قوت
دی جس سے دیگر موجودات دنیا خالی ہیں۔

انسان کی یہ بد بختی ہے کہ وہ خدائی مخلوق سے کام نہ لے اور حاکم
ہوتے ہوئے محکوم سے خدمت نہ لے یا اس کے سامنے جھکے اور خود داری

چھوڑ کر بہترین و محکوم ترین اشیاء کی غلامی کرے یا اُن کو ذریعہ خداری قرار دے۔

جب خدا مانگے پر انسان کو ہر شے دینے پر تیار ہے، اور دیتا ہے، صحیح حدود و حد کے بعد اور وعدہ کرتا ہے تو جو مانگے گا وہ پاوے گا، اور جس نے علم و فراست کے ساتھ مانگا یا یا، اور جو ہر شے ملنے پر بھی بے چین رہا، اور جتنا اُس کو ملتا گیا اُس پر قانع نہ ہوا (جیسے ہمارا رسولؐ) اور ”رب زدنی علماً“ کی رٹ لگائے رہا، اور جو حقیقت و کثرت اشیاء دریافت کرنے کے لئے بے چین رہا، اور خدائی نعمتوں کو محدود نہ سمجھا (رب ارنی حقایق الاشیاء کما ہی) اُس کو بیشک خالق نے تمام حقایق کا علم دے کر عام انسانوں سے بالاتر اور جملہ مخلوق کا سب سے بڑا حاکم و متصرف بنا دیا (و لیسوف یعطیات ربک فترضی)

جب عام انسانوں میں مادیات کی کشمکش حیات سے بچنے، اور مدافعت کی قوت ہے تو جو بمنہ نے اور سہتیاں حیات صراح کی مالک ہوں معمولی عقل بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اُن کی قوت مدافعت کیسی قوی و پرزور ہوگی۔ آگ کا کام جلا دینا ہے۔ ہم فائر بریگیڈ اور پروف اور ایسے ہی کیمیاوی مسالوں سے مدافعت کر لیتے ہیں حضرت ابراہیمؑ کا فرود ہی آگ سے بچ جانا۔ یا پانی انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ عام انسان اس قوت کی مدافعت آسانی سے کر سکتے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کا بنی اسرائیل کو نیل سے نکال لیجانا اور قوت مدافعت

کا استعمال کرنا الہی قوت سے انکار کرنا اور مغرور انسان کا اپنے ہی میں قوت
مدافعت کا انحصار کرنا کیسی غلطی ہے۔

اس مقام سے یہ بھی سمجھیں آسکتا ہے کہ، حیات صالح ہی کشمکش
حیات کی مدافعت کر سکتی ہے، اور کسی صورت سے مدافعت کشمکش حیات
کی ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اُس نے خدا کی دی ہوئی قوت کا مصروف نہیں
کیا، اُس نے نہ خدا کو پہچانا نہ خود اپنے کو پہچانا اُس میں حیات صالح کا وجود
نہیں ہے۔ اُس کی زندگی حیوانی ہے بلکہ اُس سے بھی بدتر (ہم کا لافغا
بل ہم اصل سبب لاف)

یہ واضح ہے کہ جو لوگ اپنی برتری و بزرگی کو سمجھتے ہیں وہ مادیات کی
طرف نہیں جھکتے، نہ اپنی مہمتی کو بیکار و معطل رکھتے ہیں، بلکہ سعی و کوشش
کے ان کو بہترین پھل ملتے رہتے ہیں۔ (لیس للانسان الا ما سعی وان
سعیہم سو فیری) اور معطلی و بیکاری کو انسانی شرف کے لئے
بدترین جرم قرار دیتے ہیں۔

(۱۸)

حیات صالح اور عبادت

حیات صالح درحقیقت معبود کی عبادت ہے جو جن وانس کی خلقت
کی غرض ہے (ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) عبادت
مختصر ہے معبود کی معرفت پر، اور معرفت معبود موقوف ہے علم پر۔ کاہل و

سنت انسان نے علم الہی کو چند اصول موضوعہ کے دائرے میں بند کر دیا، اور اس کا نام الہیات رکھ دیا جو غلط ہے، وہ محیط کل چند اصول موضوعہ سے شناخت نہیں ہو سکتا، اس کی معرفت اسی وقت ہو سکتی ہے جب زندگی کے ہر شعبہ کا علم ہو اور کائنات کے وجود و بقا اور ان کے ظاہری و باطنی قوتوں اور آثار و خواص طبعی و کیمیاوی کا علم ہو، اس لئے کہ کائنات و موجودات عالم کا مالک انسان کو بنا کر اس کے خدمات انسان کے سپرد کئے گئے ہیں، اور متصرف کل قرار پایا ہے، اس کے علم کو بھی لامحدود ہونا چاہیے تاکہ معبود کی جلالت و کبریائی کو پہچانے۔

رسول ایسے انسان کامل و معلم انسانیت اور عالم ہر علوم اولین و آخرین کو خدائی کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے کھٹا پڑا کہ جو حق معرفت الہی تھا مجھ سے ادا نہ ہوا (ما عرفناک حق معرفتک) اور یہ نادان خدا پرستی گمے مدعی اپنی سستی و کاہلی جتاتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب رسول حق معرفت ادا نہ کر سکا تو ہم سے کب ممکن ہے۔ اس کے یہ تو معنی نہیں کہ تم کو معرفت معبود حاصل کرنے سے جھجکا ر اٹل گیا اور تم الہیات کے چند اصول موضوعہ رٹ کر یا خود ساختہ ریاضت و مراقبہ سے عارف باللہ بن گئے۔

بات یہ ہے کہ یہ احمق نہ انسانی ڈیوٹی کو سمجھے نہ انسانیت کو یہ خدائی کبریائی کو کیا سمجھیں۔ خدائی نشانیوں افاق اور نفوس انسانی میں لائنا ہی ایسا جب تک ان کو نہ جانو حق تم پر ظاہر ہی نہیں ہو سکتا۔ (رسنویہم

ایمانی فی الافاق وفي النفس حق یلیق لکمرانہ الحق) آفاقاً اور
نفسی نشانیوں کے جاننے ہی سے ذات حق کی معرفت ممکن ہے جو بغیر
ان علوم کے جانے ممکن نہیں۔

قرآن مجید اور احادیث نبوی و تعلیمات ائمہ کی لائق تہی وسعت کو
دیکھتے ہوئے علم کے دائرے کو محدود کر دینا، اور معرفت الہی حاصل ہونے
کا دعویٰ کرنا غلط ہے، جس طرح سے ان ائمہوں نے معرفت الہی کو محدود
کر دیا ہے، اور علم چند واجبات و مستحبات کے جان لینے کا نام رکھ دیا ہے۔
اور فضیلت علم کے چند احادیث قرآنی تعلیم کے مقابلے میں پیش کر کے علم سے
چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے عبادت کو بھی چند واجبات و
مستحبات کے دائرے میں محدود کر کے ہوئے ہیں۔

لہذا پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کیا شے ہے۔ تمام وہ
فرائض و حقوق جو خدا نے انسان پر عاید کئے ہیں، ان کو زندگی کے ہر شعبہ
میں ادا کرنا یہ ہے صحیح مفہوم عبادت کا۔ اگر عبادت کا مفہوم صرف روزہ نماز
میں منحصر تھا تو انسانی زندگی کا نظام و بہیم و بہیم ہو جاتا، اور انسان اکثر
اوقات مقصد حیات پورا کرنے سے قاصر رہتا، زندگی نامکمل و بیکار ہو جاتی
حقوق اللہ و حقوق الناس کچھ بھی نہ رہتے۔

صرف روزہ نماز حج، جہاد، زکوٰۃ میں وجوب کا انحصار ہو جاتا حقوق
ناس و حقوق اللہ کا وجوب اسی طرح سے ہے جیسے عبادات کا وجوب جسکے
ترک پر عذاب اور قرآنی وعید ہے۔ یتیموں، یتیموں کی خبر گیری و ہرگزداشت

واجب ہو جاتی ہے۔ عیال و اطفال کا نفقہ واجب ہے۔

مالِ باپ کی توقیر تعظیم واجب ہے۔ میت کا غسل و کفن و دفن

واجب ہے۔ تربیت و تعلیم اطفال واجب ہے۔ امانتوں کی واپسی واجب

ہے۔ حتیٰ کہ روزہ ایسی واجب عبادت احتمال ضرر سے ماقطع ہی جتنی صحت

کافیال واجب ہے۔ جائز سفر کے لئے روزہ قضا کر دینا ہوتا ہے۔ حج اس وقت

مک واجب نہیں ہے جب تک اپنا اور اپنے عیال کا ایک سال کا آذوقہ

موجود نہ ہو اور اس کا دین مہر ادا نہ کر دیا گیا ہو۔

اب سمجھ سکتے ہو کہ حقوق عباد کی ادائیگوں کو کتنی اہمیت ہے، اگر روزہ

نمازیں عبادتِ مختصر ہوتی تو ان واجبات کی گنجائش کس مقام پر تھی

لہذا انسان کی عبادت کا مقصد انسانی وقت پورا ہو سکتا ہے جب انسان

انفرادی و اجتماعی ہر شعبہ زندگی میں اپنے فرائض کو پورا کرے، اور ہر فریضہ

جو خدا کی راہ میں ہو واجب اور عبادت ہے۔

خوب سمجھ لو حیاتِ صالح کیا ہے۔ زندہ رہو، انسانیت کی زندگی میں

اشرن المخلوقات بن کر دوسروں کی انسانی زندگی کے لئے۔

انسانی زندگی کیا ہے؟ وہ معبود کی عبادت ہے یعنی خدا نے جو

فرائض انسان پر زندگی کے عاید کئے ہیں، ان کا پورا کرنا، اور اسی عبادت

کے لئے جن و انس پیدا کئے گئے ہیں۔ ہم رسول کی امت مروجہ بھی ہیں

وہ عقیدہ حیات کو پورا کریں، اور حقوق خدا اور حقوق عباد پورے ہوں،

فلان و نجات و بھائے صالح اسی کے لئے ہے جو عمل صالح کرے۔ تمام

قرآن مجید کو دیکھ لو جہاں تک نجات کا تعلق ہے عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمان بحیثیت جماعت خدا کے دین رحمت کے نیچے ہیں، اور متحدہ و متفقہ طور پر جو کچھ بھی وہ کر گزریں خدا اُنہی کو پسند کرے گا۔ سرید اللہ علی الجماعۃ "لا یجتمع امتی علی الخطاء"۔
 یہی تو یہودی و نصرانی بھی کہتے تھے۔ ہم خدا کی اولاد اور اُس کے محبوب ہیں، بخشن انباء اللہ واحبائہ۔ قرآن نے اُن کو جواب دیدیا۔
 "مچھرم کو گناہوں کی سرائیں کیوں بھگتنا پرتی ہیں لا فہم یعد بکم بدنا نو بکم"۔ مسلمانوں سے بھی خدا کا رشتہ ناتا نہیں ہے۔

مسلمان محض عقیدے کی بنا پر یا صرف روزہ نماز سے نجات نہیں پاسکتے۔

شیعوں کے فرائض تمام اقوام سے سخت تر ہیں۔ اور قومیں تو اپنے اپنے نبیوں کے حکموں پر عمل کر کے چٹکارا حاصل کر لیتی ہیں لیکن شیعوں کی ذمہ داری تمام امتوں سے زائد ہے، اس لئے کہ ان کو سابق انبیاء کی تعلیمات بھی حاصل کرنا ہیں، اور اپنے نبی کی بھی۔ (یومنون بآیہ انزل الیلہ وما انزل من قبلہ)۔ اسی وقت یہ خیر امت قرار پاسکتے ہیں۔ تمام امتوں سے بہتر عمل کر کے دکھادیں اسی وقت افضل امت ہیں جو یادگار جتنی بڑی مہستی کی طرف منسوب ہوگی اتنی ہی زائد اُس کی غفلت ہوگی۔

ہم افضل المرسلین کی امت ہونے کے مدعی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور یادگار رسول ہونے کی حیثیت سے بہترین اہم بن کر قابل احترام و عظمت اسی وقت ہو سکے ہیں جب استحقاق پیدا کریں۔ وہ نہ نوع نبی اللہ کا لڑکا نااہلیت کی وجہ سے غرق کیا گیا، تو امت کب اس قابل ہے کہ بغیر عمل خدا کی محبوب بن جاوے، اور ایسی امت کا کوئی منسوبہ خدا کا پسندیدہ ہو جاوے۔

اگر یہ اصول صحیح ہوتا تو نہ سیرت رسول پر چلنے کی ضرورت تھی، نہ احکام خدا کی۔ نہ قرآن مجید کی۔ امت کی کافرئیں ہو کر حلال و حرام بھی طے ہو سکتا تھا۔ لہذا شیعہ نہ اجماع امت کے قائل ہیں، نہ بغیر عمل بقائے صالح کے، نہ اس عبادت کے جو خدا کی طرف سے نہ ہو، نہ اس عبادت کے جو روزہ نماز حج زکوٰۃ و جہاد میں منحصر کر دیا ہو۔

بیشک یہ چیزیں خود عبادات اور افضل عبادات ہیں۔ لیکن عبادت کا اصل مفہوم وہی ہے جو ہم نے بتایا ہے، اور ان سب کے لئے انسان پیدا ہوا ہے، اور ان سب کی ادائیگی خلوص اور محض خدا کی رضا جوئی کے لئے ہو تب ہی مقبول ہے۔ دل آزاری اور دوسروں کے دکھاوے کی غرض سے کوئی عبادت مقبول نہیں ہے۔ نہ خود غرضی کی اس میں کوئی گنجائش ہے۔ (اعبدوا اللہ اور لا اشرك به شیئا اور لا تعبدوا الا اللہ) بجز خدا کسی کی عبادت جائز نہیں اور شرک ہے جب تک اخلاص نہ ہو۔

وحدت انسانی

انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے بعد یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ شرف کسی خاص فرد انسانی سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ عموم انسانیت کے لئے یہ شرف ہے، اور خلقی مساوات و وحدت ہے، اور اس مساوات کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر تفوق و امتیاز حاصل کرے، اور حکومت جتاوے یا انسان پرستی ہو۔ تمام انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور مختلف شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے شناخت ہو سکے۔

انسانوں کے لئے شرف و بزرگی تو اسی کے لئے ہے جو سب سے زاہد اپنے انسانی فرائض میں پرستار ہو۔ (انما خلقکم من ذکر و انثی و جعلکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرہکم عند اللہ اقربکم)۔ تمام انسانوں کا ایک ماں باپ زن و مرد سے پیدا ہونا ان میں برادری و برابری کا رشتہ قائم کرتا ہے، اور قومی و نسلی تفوق کو مٹا کر انسانیت کی ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔

انسان پرستی۔ کبر و نخوت و تعلی و ترفع و حکومت کا خاتمہ کر دیتا ہے اور صاف بتایا ہے کہ انسانوں میں کوئی فرد اس قابل نہیں ہے کہ اس کا سہانی محکوم بنے یا پوجا پاٹ کرے۔ ان میں نہ کوئی چھوٹا بڑا ہے نہ حاکم و محکوم

ہے۔ تمام انسانوں کی ایک ہی خلقت ایک ہی طریقہ پیدائش بالکل ایسا ہے
جیسے تمام انسان نفس واحد ہیں۔ (ما خلقکم ولا بئسکم الا کنفی
واحدة۔ سورہ لقمان) اسی اعتقاد سے ہر قسم کی کشمکش حیات مٹ سکتی
ہے اور انسان حیات صالح کا مالک بن سکتا ہے۔

(۲۰) وحدت وطن

انسان کے جتنے حلقے اور جماعتیں ہیں خواہ نسل کے اعتبار سے ہوں
خواہ وطن کے اعتبار سے، خواہ جنس کے اعتبار سے، خواہ رنگ کے اعتبار
سے، خواہ زبان کے اعتبار سے اُن سب کی قدر و قیمت صرف اتنی ہے کہ
بہی شناخت کا ذریعہ ہوں۔ آیہ شریفہ آرٹیکل بالائیں "لتعارفوا" تمام
کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اور اُن کی نشری تقسیم سے بتاتا ہے کہ
اُن میں کوئی تفوق و امتیاز نہیں ہے۔

جغرافی سبب برتری کا سبب نہیں بن سکتا۔ موروثی کیسائٹ و مساوات
جوں کی تیوں رہے گی۔ نقل مکان انتشار و پھیلاؤ سے بڑائی و بزرگی پیدا
ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عام برادری و رشتہ داری میں کیا فرق آویگا
بلکہ اس انتشار و پھیلاؤ سے ہر ایک پر یہ فریضہ عاید ہوتا ہے کہ وہ برادری
و رشتہ اخوت کو نہ توڑے، اور اپنے بھائیوں کو کسی ہی دور و دراز ملک کے
بے والے ہوں نہ بھلا دے۔ اُن سے سیل جول تعارف و ہمدردی کا

تعلق پیدا کریں، برادرانہ برتاؤ برقیں۔ آیت نے وحدت انسانی بتا کر جملہ انسانوں کو پہلے متحد کیا، اور کشمکش حیات کو مٹایا۔ پھر "لتعارفوا" کہہ کر رشتہ برادری قطع کرنے سے روکا ہے۔ جس طرح سے نسل ایک خاندان ایک، گھرانہ ایک، انسی طرح سے سب کا وطن ایک ہے۔ کرۂ ارض سبھی کے بسنے کی جگہ ہے، اور جب ایک ماں باپ کے تمام انسان فرزند ہیں تو وہی گوشہ زمین جو سب کے مورث کی جائے ولادت ہے، اور اسکی اولادوں کی جائے سکونت ہے۔ تو بیشک موروثی وطن بھی سب کا ایک ہی ہوا۔ اگر وحدت نسلی نہ ہوتی تو سب کے وطن بھی مختلف ہو سکتے تھے پھر بھی یہ سوال رہتا ہے کہ بالفرص سب کے وطن مختلف ہوتے تو اس جغرافیائی فرق و امتیاز سے انسانی گھرانوں کو کیا بزرگی و شرف لجاویگا۔ قطعات زمین کی اچھالی برائی سے اُس کے مٹنے والوں کی عزت و شرف میں کیا اضافہ ہوگا۔

کسی قارے میں داخل ہونے سے عام انسانیت کو کیا ملا جاتا ہے۔ کرۂ زمین تو سارا خدا کا ہے (ان الارض کلہا لله) اور اُس کے حقیقی وارث تو خدا کے وہ بندے ہیں جو سکونت زمین کی صلاحیت رکھتے ہوں اور حیات صالح کے مالک ہوں۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون سورۃ انبیاء اور جو فتنہ پرداز بد اخلاق اور غیر صالح ہیں کسی خطہ زمین کے باشندے ہوں، وہ ایک سکند کے لیے بھی کسی گوشہ زمین میں رہنے کے قابل نہیں ہیں وہ فنا کر دئے جاتے ہیں، اور دوسری قومیں ان کی جگہ

بنا شروع ہوتی ہیں۔ (اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) انقلابِ احم کی تاریخ اس پر شاہد ہے، ان کے آج نام و نشان بھی روئے زمین پر باقی نہیں۔ ان وطن پرستوں کو عبرت سبق لینا چاہئے۔

یہ جذبہ قوم پرستی و وطن پرستی، زمانہ جہالت کی یادگار ہے، اور جنگلی زندگی ہے۔ شیر، بھڑیے، رکچے، اور سبھی درندے اسی طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنی زندگی کا ایک حلقہ بنا رکھا ہے جس میں غیر جنس کے آنے اور رہنے کا امکان نہیں ہے۔ کتا بھی اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے۔ بادہ نشین و صحرائی انسان بھی اسی طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں جو آج تمدن کا طرہ امتیاز ہے۔

شہری و غیر شہری کا سوال اور قوم و وطن پر یہ دعویدار ان تمدن و تہذیب طے ہوئے ہیں، اور دنیا کو ناامنی سے خاک سیاہ کئے دیتے ہیں۔ آج تک دنیا قوم، قبیلہ، وطن کی منزل سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ اپنی نسل جنسیت و وطن و جغرافیائی دائرے کے اندر محدود ہے، اور اس سے باہر کی کوئی وسعت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، اور ان تنگ دائروں کے اعتقاد سے فخر و شرف انسانی کی تذلیل و تحقیر کرتے رہتے ہیں، باہد گر غلبہ و تسلط کے جس قدر مہلک جذبات و تاثرات زمانہ جہالت میں تھے اُس سے زائد ہلاکت خیز اس زمانے میں ہیں۔ آج بھی نسل زمانہ جاہلیت لاکھوں انسانوں کا خون پانی کی طرح انھیں شیطانی

جذبات کو اُتھا کر رہا جاتا ہے تاکہ نسل و جغرافی شرف و غرور کو دھکا
نہ لگے۔

دنیا کا تمام آباد حصہ قوم و وطن و زبان سے زیادہ کوئی وسیع دائرہ نہیں
رکھتا ہے اور اسی پر تمدن کی بنیادیں رکھ کر فخر سے اینڈ تے ہیں اور زمانہ
جاہلیت کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ آج انسانیت پر فخر نہیں ہے بلکہ
قومیت و وطنیت پر فخر ہے اور کشمکش حیات کے لئے پُر زور محاذ ہے۔
شیعہ مذہب میں کشمکش حیات مٹانے کے لئے ایسے تمام رشتوں کو قطع کر دیا
گیا ہے، جو انسان نے اپنی بے غلی و گناہ نظری سے بنا رکھی تھیں، وہ
ان غیر حقیقی چیزوں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس نے انسان کو صرف ایک
حقیقی رشتہ کی طرف دعوت دی ہے، اور وہ انسانیت ہے۔

(۲۱)

وحدت زبان

انسانی عالمگیر اخوت و اتحاد میں اختلاف زبان ہی بہت بڑا
بگڑا رہا ہے۔ ان نامعاقبت اندیشوں نے زبان کو بھی کشمکش حیات و
تفوق و امتیاز کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ بھی کوئی جدید غلطی نہیں ہے زمانہ
قدیم سے چلی آتی ہے۔ بیل نے طوفان نوح علیہ السلام سے اس کی
تاریخ قائم کی ہے۔ ویدی سنسکرت کو دیوبانی زبان قرار دے کر فخر
کرتے ہیں۔ عرب کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی زبان پر فخر کر کے اقوام عالم

کو بھی کہہ کر گونگا قرار دیتے ہیں۔ آج بھی وہی جذبہ اس نام نہاد تمدن کا
اساس بنا ہوا ہے۔

تو میں اپنی زبان پر مٹی ہوئی ہیں۔ حالانکہ کسی زبان کو موردِ وثی ہونے
کا فخر نہیں ہے۔ ماہرینِ فلولوجی جانتے ہیں کہ قدیم ترین زبانوں میں بھی
کسانیت نہ تھی، اور کیوں یکسانیت ہوئی اس لئے کہ زبان کی ضرورت
انسان کی اُس حیوانی و ابتدائی زندگی میں جب کہ وہ ضروریاتِ زندگی
سے بے نیاز تھا، کیوں ہوئی زبان تو تمدن کی ایجاد ہے۔ زبان تو وہی
عام زبان ہے جو اُن کے مورثِ اعلیٰ کی زبان تھی۔ اگر اقوامِ عالم کی زبانیں
قابلِ فخر و غرور و شرف ہیں تو بیشک ان کا مورثِ شایہ شرف تھا۔
اسلام نے اسی اختلافِ زبان کے غلط اقتدار کو یہ کہہ کر مٹا دیا کہ
”ہر قوم کی زبان میں اُسی زبان کا ہم نے نبی بھیجا“ (ص ۱۰۱) رسولنا
الابلسان قومہ یبیین طہر سورہ ابراہیم
اگر کوئی زبان قابلِ نفرت ہوتی تو خدا اُس زبان میں نبی نہ بھیجتا۔
جب خالق نے کسی زبان کا بائیکاٹ نہیں کیا تو مخلوق کو کیا حق ہے جو
زبان کی تحقیر کرے۔

آج کل مدبرین و مفکرین کا خیال ہے کہ جس طرح سے دورِ حاضر
میں ذرائع آمد و رفت نے دنیا کے گوشہ گوشہ کو آپس میں ملا دیا ہے،
اُسی طرح سے ایک ایسی زبان ہونا چاہیے جو بین الاقوامی ہو اور عالم بھر
اسی میں گفتگو کرے۔ اگر یہ نظریہ صحیح ہے تو بڑا اچھا ہی باشرف زبان کا

کیا حشر ہو گا۔

اسلام کی کوئی زبان نہیں ہے۔ جانے بوجھے نبی سرانی، عبرانی، عربی زبانوں میں بول چکے ہیں۔ اور وہ انبیاء جو ہر قوم و ملک میں مبعوث ہوئے وہ انھیں قوموں کی زبانیں بولتے تھے، اور ایک ہی خدا کی طرف سے آئے تھے، اور اسی کے احکام اپنی اپنی زبانوں میں قوموں کو پہنچانے تھے۔ خدائی وحیاں بھی انھیں زبانوں میں آتی تھیں جو انہیں ان کی زبان تھی لہذا زبانوں کا کوئی شرف نہ رہا۔

(۲۲۲)

رنگ کی وحدت

وحدت انسانی کے مٹانے کے لئے رنگ کو بھی قرار دیا ہے، اور یہ بھی جمالت کی پیداوار ہے۔ رنگ تو وہی چوکھا ہے جس سے خدا نے رنگا ہے (صبغة الله ومن احسن من الله صبغة) اور باقی رنگ جغرافی و صناعتی ہیں۔ حیاتیات کے جاننے والے جانتے ہیں کہ انسانی مختلف تھے اور رنگتیں صرف آفتاب کی کیمیاوی طبیعی شعاعوں کے کرتب ہیں۔ پھر تمنا، غرور اور فخر کہاں تک حق بجانب ہے۔

نا سمجھ انسان نے قوم، زبان، وطن، رنگ کے الگ الگ چار حلقے قائم کر کے انسانیت کے ایک وسیع و جامع دائرے کو بے شمار چھوٹے چھوٹے دائروں میں بانٹ دیا، اور آج تک یہ جدت پسند احمق

اُسی حماقت و قدیمی جہالت میں مبتلا لڑے مارتے ہیں۔ اسلام نے صاف صاف بتایا، سب کی ایک نسل ہے۔ سب ایک خدا کی زمین پر بسنے والے ہیں۔

زبان اور رنگ کی بابت فیصلہ کر دیا کہ یہ خدا کی حکمت و قدرت کی نشانیاں ہیں (رومن آیاتہ خلق السموات والارض اختلاف السلتکم والوانکم۔ سورہ روم) یہ اختلافات ہرگز امتیاز و تفرقہ کی بنیادیں نہیں بن سکتے۔

(۲۲۳)

مذہبی وحدت

اسلام کی نظر میں تمام وہ مذاہب جو خدائی مذاہب کہے جاتے ہیں، اور جو سیاسی ضرورتوں سے نہیں بنائے گئے ہیں، ان سب میں بھی وحدت ہے۔ مذہب توحید کے اقرار کرنے والے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جن کا ایک خدا ہے اُس کے احکام سبھی ایک ہی ہوں گے۔ یہ نہ ہوگا کہ خدا مخلوق میں ایک گروہ کو ایک راستہ پر ڈال دے، اور دوسرے گروہ کو دوسرے راستہ پر لا کر کھڑا کر دے۔

کچھ انبیاء و مرسلین آ کر قوم کو کچھ سکھا دیں، اور دوسرے انبیاء اپنی قوم کو کچھ اور سکھا دیں، اور ایک دوسرے کی مخالفت کر کے تفرقہ ڈالیں اور سب کے سب بے اعتبار اور جھوٹے ہو جا دیں۔ اس لئے

خدا کی مذہب عالمگیر ہے اور یکساں ہے۔

قرآن مجید نے سب سے زیادہ اسی بات پر زور دیا ہے کہ کوئی قوم بغیر نبی نہیں چھوڑی گئی۔ ہر نبی کی یکساں تعلیم ہے۔

ہر قوم میں نبی ہوا ہے کوئی قوم بغیر نبی نہیں چھوڑی گئی، اور جو زبان اس ملک و قوم کی تھی وہی زبان اس نبی کی بھی تھی۔ یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکہ، جہاں جہاں انسانی وجود رہا وہاں نبی ضرور آئے۔

اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ہر مذہب سے سوال ہے کہ وہ بتا دے۔ کس لئے خدا نے نبوت و رسالت کو اسی قوم سے مخصوص کیا، اور عالم پر کیوں محروم رہا۔ رشتی، بنی، اوتار، ایک ہی سر زمین پر اور ایک ہی قوم سے کیوں مخصوص ہوئے۔ اس سے زیادہ اور تنگ نظری کیا ہوگی۔ اسلام کی صداقت کی یہی دلیل ہے کہ وہ وسیع النظراتنا ہے کہ ہر قوم میں نبیوں اور رسولوں کی بعثت کی تائید کرتا ہے، اور ان مذہب کو جھٹلاتا ہے جو اس لطف الہی کو اپنی ہی قوم و وطن سے مخصوص سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

(۱) جملہ انسان ایک امت ایک نسل سے ہیں (پھر ایک گروہ کے لئے نبی بھیجا جاوے اور دوسری قوم کو محروم کیا جاوے۔ یہ کونسی عدالت اور کون سا انصاف ہے) لہذا خدا نے نبی بھیجے۔ بشارت و خوشخبری دینے والے، اور ڈرانے والے اور وہ حق کی کتابیں اپنے

مانھ کے کر آئے۔ (کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین
 مبشیرین ومنذرين وانزل معهم الکتاب بالحق سورۃ بقرہ
 ۱۲) ہر امت کے لئے ایک گواہ (نبی و رسول) آیا اُس کے
 اعمال کی گواہی کے لئے اور تم کو (محمد مصطفیٰ) اُن نبیوں کی نبوتوں کا
 گواہ بنایا ہے (پھر دوسروں کو کیا حق ہے اپنے نبی کے سوا دوسرے
 نبیوں کی حقانیت کے منکر ہوں)۔ (فکیف اذا حینا من کل امة
 بشہید وحینا بائ علی هؤلاء شہید)۔ سورۃ نسا

(۱۳) وہ بھی رسول تھے جن کا ذکر خدا نے ہمارے نبی سے کر دیا۔
 اور بیشک وہ بھی رسول تھے جن کا ذکر خدا نے ہمارے رسول سے نہیں
 کیا۔ (ورسلنا قد قصصناهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم
 علیک۔ سورۃ نسا)

(۱۴) تمام جن و انس کو کسی قوم و قبیلہ کے ہوں، کسی ملک کے
 ہوں، خدا نے رسول بھیجا اُن سے اپنے آیات و احکام کا ذکر کرادیا تھا
 اور خدا کی ملاقات کے دن سے اُن کو ڈروادیا تھا (یا معشر الجن
 والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی وینذروکم
 لقاء یومکم۔ سورۃ النعام)

(۱۵) خدا نے کسی قوم کو بغیر ہادی نہیں چھوڑا ورنہ اُس کی
 لانا صافی ہوتی۔ (ولکل قوم ہاد)
 (۱۶) ہر قوم و امت کے لئے رسول ہے جب اُن قوموں میں رسول

آئے تو اپنی قوموں میں وہ عدالت و انصاف کرتے تھے۔ (وَلِكَلَامَةِ
رَسُولٍ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ بِهِمْ فَتَنِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ سورہ یونس)
(۷) اگر خدا کسی قوم کو ہدایت میں چھوڑ کر اور نبی نہ بھیجے اس پر
عذاب کرتا تو بیشک بے انصافی و خلاف عدالت ہوتا۔ لہذا ہر قوم
کے لئے نبی بھیجا گیا۔ (وَمَا كُنَّا مَعَهُ مِنْ حَتَّىٰ نُنْعِثَ رَسُولًا۔
سورہ اسرہ ۱۷)۔

(۸) خدا نے ہمارے نبی کو حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈرانے والا
بنا کر بھیجا، اور کوئی قوم و امت ایسی نہیں ہے جو بغیر ڈرانے والے
(نبی) کے چھوڑ دی گئی ہو (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورہ فاطر) وغیرہ وغیرہ،
بہت سی آیتیں قرآن مجید کی اس بارے میں ہیں کہ ہر قوم و ہر ملک میں
اُسی زبان کا نبی بھیجا گیا ہے۔ لہذا ہم اُن تمام انبیاء کی عزت و احترام
کرنے والے اور سب پر ایمان رکھتے ہیں۔

مومن تو وہی ہے جو خدا اور اس کے ملائکہ اور خدائی کتابوں
اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاوے، اور کسی رسول میں فرق
نہ کرے۔ (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا تَفْرَقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ سورہ بقرہ)

یہ بھی سمجھ لو، قرآن نے انبیوں کی حیثیت، خوشخبری اور ڈرانے
والے اور امت کے اعمال و افعال کے گواہ ہونے کی بتائی ہے۔

اس کے سوا کوئی اور حیثیت نہیں تھی۔ بادشاہی و سلطنت بے سرمایہ داری اور عسکریت یا خدائی حلوں اور اس کے اوتار ہونے کی حیثیت نہ تھی۔

سب نبیوں کی ایک ہی تعلیم تھی۔

سب نبیوں کی ایک تعلیم تھی | اور سب نبی یکساں تعظیم و احترام

کے مستحق تھے۔ اس لئے مذہبی وحدت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ کسی

نبی، امام، اوتار، دیوی، دیوتا، پیروگر و کی پوجا بجز خدا جائز نہیں ہے۔

نہ کسی نبی نے اپنی عبادت و پوجا کی کبھی تعلیم دی۔ یہ صرف اُن کے پیروں

کا غلو ہے۔

خدا تو اکیلا ہے اُس کا کوئی ساتھی سنگی نہیں ہے، اسکی عبادت

میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ سب نبیوں کی یہی تعلیم تھی کہ: تنہا

اُسی ذات واحد کی عبادت کرو اور کسی کو اُس کی عبادت میں شریک

نہ کرو۔ (فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا) وہ سب بھی تو اُسی

خدا کی عبادت کرتے، اور یہی دوسروں کو بھی حکم دیتے، اُن کی سیرت

کو دیکھو تو معلوم ہو کہ ہر ایک اُن میں کا عام انسانوں سے زائد مطیع و فرمانبردار

خدا کا تھا، اور سب سے زائد خدا کے عبادت گزار بندہ تھا۔ اسی صلہ

میں تو اُن کو عام انسانوں پر برتری و تفضیل ہوا، اور اسی عبادت خدا

نے اُن خاصان خدا کو دیوی و دیوتا بنایا، ورنہ وہ خود بھی وحدت انسانی

میں شامل تھے۔

نسل، زمان، قوم، وطن، اور ماحاج میں وہ سب کے سب

عام انسانی برادری میں شامل تھے۔ تمام خواص انسانیت میں بھی عام کے برابر تھے۔ ماں باپ کے ذریعہ پیدا ہوئے۔ وہی اعضاء و جوارح اُن کے تھے جو عام انسانوں کے تھے۔

سو، جاگنا، کھانا، پینا، صحت مرصن، درد دکھ، موت حیات، سب عام انسانوں کا سا تھا۔ پھر وہ کب دوسروں کو اپنی عبادت کی تعلیم دے سکتے تھے، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی پوجا کے لئے ہم سے کہتا تو بیشک ہم اُن سے کہتے کہ "تم نے کیوں خدا کی پوجا کی جو ہم کو کہتے ہو، اور تم نے خدا کی عبادت میں کس کو ذریعہ و وسیلہ بنایا تھا جو ہم کو خدا کی عبادت کے لئے ایک وسیلہ و ذریعہ پر مجبور کرتے ہو؟" جب بغیر واسطہ و ذریعہ خدا تک رسائی ممکن ہے، تو ہم کسی کو کیوں درمیان بنا دیں۔

بیشک ہم ایسے رہبر کو جھٹلا دیں گے جو اپنی عبادت کو خدا کی عبادت کا ذریعہ بنا دے۔ ہاں اگر وہ اپنے کو خدا کی معلّم کی حیثیت سے پیش کرے گا، اور خدا ہی کی طرف بلا دے گا۔ ہم اُس کی تعلیم کی جانچ کے بعد اُس کی اطاعت کریں گے۔

وہ کون انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کو خدا اپنی کتاب دے اور حکم و نبوت سے سرفراز کرے۔ اس احسان الہی کے صلہ میں وہ خدا کی عبادت چھڑا کر اپنی عبادت کرانے لگے۔ نہ ہم کو یہ زیب ہے کہ خدا کو چھوڑ کر اُس کے بندے کی عبادت کریں۔

(ماکان لبشر ان یاتیه اللہ الکتاب والحکم والنبوة
 ثم یقول الناس کونوا عبادا لی من دون اللہ - سورۃ الاعراف)
 (۲) ہر امت پر جو رسول بھیجا گیا اس لئے کہ وہ اپنی امت سے
 کہے کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوتوں سے پرہیز کرو یہی ڈیوٹی اور
 یہی کام ہر نبی کا رہا ہے۔ (ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان
 اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت - سورۃ النحل)

(۳) جب روح کے ساتھ خدا نے ملائکہ کو ہر قوم میں کسی پر
 بھیجا تو اُس بندے سے یہی کہا یا کہ وہ لوگوں کو ڈراوے اور سمجھاوے
 کہ بجز خدا کے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور سب کو خدا ہی کی راہ
 پر پرہیزگاری لازم ہے۔ (نزل الملائکہ بالروح من امرہ علی
 من یشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون -
 سورۃ النحل)

(۴) ہمارے نبی کے قبل جتنے نبی آئے اُن کو بھی یہی خدائی
 وحی ہوئی کہ بجز خدا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اُسی کی عبادت کرنا
 ہے۔ (وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه
 انه لا الہ الا انا فاعبدون - سورۃ انبیاء)

تمام انبیاء کی یکساں تعلیم، سب کا صحیحہ والا ایک ہے۔ یعنی
 خدا جس حکم سے سب نبیوں نے یکساں پہنچایا۔ سب نے اپنے کو
 ایک خدا ہی پر مبرا انسان ہی سمجھا۔ خدا نے بھی اُن کو انسانی ہستی

سے کوئی علیحدہ ہستی نہیں قرار دیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مذہبی تفریق کا باعث
 بنیں اور مذہب کو محاذ جنگ قرار دیں۔

وحدت انسانی، وحدت لسانی، وحدت وطنی، وحدت مذہبی
کے بعد شکستِ حیات کا طعنت ہو کر، انسان حیات صالح کا ایک نبی ہے
اور عام انسانیت ایک رشتہ میں منسلک ہو جاتی ہے۔

۱۲۴۴
نیموں کی انسانی نشان

پیروان مذہب اپنے غلو و جہالت سے اوتاروں پر پیروں
 کے متعلق جو چاہے تعصب سے کہیں، نہ انھوں نے اسے کورثۃ انسانیت
 سے خارج سمجھا، نہ خدا ہی نے ان کو انسانیت سے خارج سمجھا، اور
 برابر سے بنی کے لئے جو الفاظ مستعمل ہوئے "بشر، رجل، ناس،
 عبدہما" کے ساتھ نبیوں کو پکارا گیا ہے، پھر ان کی شخصیتوں پر قرآنی جملہ
 ان کی پرستش یا ان کو شریک خدا کی سمجھنا ہرگز خدا کی تعلیم نہیں ہے۔
 دیکھو چند قرآنی آیات۔

۱۰ اتمام انبیاء و مرسلین قوم سے یہی کہتے رہے کہ ہم تو تمہارے
 ہی سے ایک نہیں ہیں لیکن خدا نے ہم پر احسان کیا ہے اور اب
 بندوں میں سے جس پر چاہے ایسا ہی احسان کرے ہم تو کوئی دلیل
 و برہان بھی بغیر حکم خدا نہیں پیش کر سکتے (قرآنت لہم رسلہم ان

نحن الا بشر مثلکم ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده
وما کان لنا ان یمیتکم بسطان الایمان الله ۛ

سورہ ابراہیم

(۲) ہمارے نبی سے حکم ہوا کہ قوم سے کہیں کہ وہ بھی مثل انصاری
ایک ہیں۔ البتہ اُن پر وحی آئی۔ (قل انما انا بشر مثلکم ووحی
الی۔ سورہ فصلت)

(۳) ہمارے نبی کو نبیوں کی ہستی بتاتے ہوئے ارشاد خدا ہے
کہ تم سے قبل اور بہت مرد وحی کر کے پیچھے گئے تھے۔ (وما ارسلنا
من قبلك الا رجالا نوحی الیہم۔ سورہ نحل)

(۴) لوگوں کو کیوں تعجب ہوتا ہے، اگر خدا کسی مرد پر وحی کرے
کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سناؤ، وہ
خدا کی بارگاہ میں راستباز ہیں۔ ہرگز چھوٹے نہیں۔ تعجب تو ہمیشہ نامکن
تھے ہوتا ہے۔ کیا خدا میں وحی کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ (اکان
للناس عجب ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس
وبشر الذین امنوا ان لهم قد صدق عند ربهم

سورہ یونس)

دیکھو نبیوں نے اپنی بشریت کا اقرار کیا۔ خدا نے اُن کو "رجل
بشر" کہہ عام انسانوں میں شامل کر دیا۔ اُن کی ہستی اور خلقت
کی تصحیح کر دی اور عام سطح انسانیت پر اُن کو لا کر رکھ کر دیا پھر کرو

پیردولی کی کیا ہستی ہے، جو اس کی پرستش کیجاوے۔
 عام انسانوں اور رسولوں میں صرف یہی فرق ہے کہ ان پر ہدی
 ہوتی تھی، اور بطور مبلغ و معلم خدا کی طرف سے آتے تھے۔

(۲۶) نبیوں کی وحی و تبلیغی شان

قرآن مجید میں بار بار نبی و عام انسانوں میں فرق بتایا ہے کہ
 نبی کی تبلیغ و تعلیم بذریعہ وحی الہی ہوتی تھی۔ عام معلمین و مبلغین
 سے نبی کو وحی الہی سے امتیاز تھا۔ وہ بغیر وحی خدا بات نہ کرتے تھے۔
 ایما یطعن عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی

عوام معلمین و مبلغین وقت و موقعہ پر جیسا ان کی سمجھ میں آتا
 کے سامنے ایک پروگرام ایک اسکیم پیش کر دیتے ہیں۔ نبی کی اسکیم وہی
 ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے نبیوں کو دی جاتی ہے۔ اس لئے اس اسکیم
 کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، اور اس مخالفت کا ضرر قوم کے لئے
 نیک و بد کے متعلق کی مخالفت کی بہ نسبت شدید تر ہے۔ اس لئے کہ خدا کی اسکیم
 و انسانی اسکیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

انسانی اسکیم میں غلطی و خطا کا امکان ہے جس کی شہادت تاریخی
 واقعات ہیں۔ اور خدا کی اسکیم جو بذریعہ انبیاء و قوم کے سامنے پیش ہوتی
 ہے، اس میں غلطی و خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن ہے کہ عقل و ہولی انسان

کی اس میں غلطی تجویز کرے لیکن تم کو تعبداً اس کو ماننا ہی ہوگا۔ جیسے
ایک ڈاکٹر مریض کے لئے کوئی تجویز کرے مریض دیتا رہے اور کوئی کچھ نہیں
کافی نہیں ہے۔

ایک انجینئر کسی تعمیر کے لئے کوئی رائے پیش کرے، تم اس میں
جون و چرا نہیں کر سکتے۔ خدا مصراع عالم کا جاننے والا حکیم و علیم ہے۔
اس کے مصراع کے آگے تم کو جھکتا ہی پڑے گا۔ اس حکم میں تمہارے
لئے وقتی کتنا ہی ضرر ہو لیکن آئندہ نسلوں یا تمہارے خود کے مستقبل
میں بھلائی ہی ہوگی۔ تعبداً تم کو ماننا پڑے گا، اور خدائی مشیت و حکم
کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہی فلسفہ توکل علی اللہ کا ہے جس میں انسان
کو خدا پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔

دنیا میں اعتماد و بھروسہ ہی کشمکش حیات کا مٹانے والا ہے۔
دیکھ لو بے اعتمادی نے آج موجودہ تمدن کو کس کشمکش کی منزل پر لاکر
کھڑا کر دیا ہے۔

انسان کی حیات صالح کا اساس اسی تعبد و اعتماد پر ہے۔
جب نبی کو خدائی معلم و مبلغ و مصلح مان لیا جاوے گا تو اسکی اطاعت
اعتماد و بھروسہ کے ساتھ فرض ہو جاوے گی۔ مگر اطاعت و احترام
یہاں کی حد تک۔ خدائی اوتار کو، سنت یا گرو و مہاتما کو یا نبی اور رسول
پر تشریف کو، اپنی اپنی زبان سے جو چاہے کہو اور اس معلم الہی کا نام رکھ لو
وہاں تبلیغ کے سوا وہ عام انسانیت میں شامل ہے۔ نہ اس کی پوجا یا

ہو سکتی ہے۔ نہ وہ خدا کا شریک ہے، ہم کو اُس کے بارے میں ایسا غلط
 ہرگز جائز نہیں جو خدائی کتابوں کے خلاف اور توحید حقیقی اور خدا پرستی
 کے مخالف ہو۔ نبی تو پکار پکار کر کہتے تھے: "ہم خاص خدا ہی کی عبادت
 کرتے ہیں، اور خاص اُسی خدا سے مدد چاہتے ہیں۔ (ایاک نعبد
 وایاک نستعین۔ سورہ حمد) جو رسول کہتے تھے، اور جس سے رسول
 مدد چاہتے تھے، عام انسانوں کو بھی یہی تعلیم ہے کہ جس طرح سے
 بجز خدا کسی کی عبادت جائز نہیں اُسی طرح سے بجز خدا کسی کی مدد
 نہ چاہنا، اور یہی اخلاص با اللہ ہے۔

یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ غیر خدا سے کون سی استعانت حرام
 ہے۔ اعانت و استعانت تمدنی دنیا میں تو جانوروں سے بھی لازم
 ہے، خوب سمجھ لو وہ استعانتیں جو خدائی کاموں میں ہیں، اُن میں
 دوسروں کی استعانت ناجائز ہے۔

مثلاً۔ موت و حیات، روزی، اولاد کی مانگ، پیروی، امام
 پیغمبر، گرو سے بالکل غلط ہے۔ اپنی صحیح کوشش اور اُس کے ساتھ
 خدا سے دعا۔ اپنے ہر کام میں سعی و کوشش اور خدا سے مدد چاہنا
 ایسے ہی شیعہ مذہب میں جائز ہے۔ بجز خدا کسی نبی، پیرونی، امام
 سے یہ خواہش کرنا کہ وہ اولاد دیدے، غنی کر دے۔ فلاں مرین
 کو زندہ رکھے، یا فلاں دشمن کو ہنس نہس کر دے، خدا فی میں اُن کو
 شریک کرنا اور حرام ہے۔

وہ خود مختار نہیں، ہم سے زائد وہ مرضی خدا کے پابند اور بے بس
 ہیں، وہ بھی مذکورہ باتوں میں خدا ہی کے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔
 اب بتاؤ، جب انبیاء و مرسلین، گروہ و دیوتا، خلقت میں،
 صورت میں، ایحتاج میں، انسانی وحدت سے جدا نہیں، تو پھر عام
 انسانوں کو قوم قبیلہ، نسل، رنگ، روپ، وطن و زبان میں فرق و
 امتیاز کا کیا حق ہے، اور خواہ مخواہ ایک محاذ جنگ قائم کرنا ہے۔
 یہ اختلاف تو خود انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر خدائی
 اختلاف ہوتا تو حقیقی اختلاف کہلاتا۔ یہ شیطانی اختلاف ہے، اور
 کشمکش حیات کی تخم پاشی ہے، اور حیات صالح کے لئے بدترین
 روک ہے۔

(۲۵)

اختلاف کے بانی

اسمجھ انسان نے خدا کی فطرت کو جھٹلایا، اس کی تعلیم و
 نکت کو جھٹلایا۔ اپنی خود غرضیوں، جہالتوں، شیطنت سے وحدت
 انسانی کا ستیا ناس کر کے انسانی شرف کو مٹا دیا۔ اس اختلاف
 کا سارا بار خدا نے خود غرض انسان پر ڈالا ہے۔ تمام لوگ تو ایک ہی
 امت تھے، انھوں نے خود اختلاف کی بنیاد ڈالی (روماکان
 الناس الامة واحدة فاختلّفوا۔ سورہ مومن) پہلے مذہب

پیش پیش تھا، اس لئے نئے نئے مذاہب ایجاد ہوئے جن کا حقیقی نشانہ
سیاسی تفرقہ تھا، اور ہر ایک نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی علاحدہ مسجد بنائی
مختلف نام رکھ کر لڑنے مرنے اور غلبہ و تفوق کا راستہ نکالا۔ اس کی
لغت سے بچنے کے لئے خدا نے نبیوں کو بھیج بھیج کر غافل انسان کو
متنبہ کیا۔

(۱۱) یہودیوں نے کہنا شروع کیا نصاریٰ کوئی چیز نہیں۔
نصاریٰ نے کہا یہودی کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ دونوں خدائی کتاب
پڑھتے تھے۔ (وقالت اليهود لیست النصاریٰ علی شئی وقالت
النصاریٰ لیست اليهود علی شئی وهم یقولون الکتاب سورۃ بقرہ)
(۱۲) پھر نبیوں کا حصہ بانٹ شروع کر دیا، پیروان انبیاء نے
فرقہ بندی کر کے ایک نبی کا اقرار اور دوسرے سے انکار ہونے لگا۔
یہودی اپنے کو ہدایت یافتہ اور نصاریٰ اپنے کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگے
(اسی طرح سے ہر مذہب والا خود کو برحق اور دوسرے کو گمراہ سمجھتا
ہے) محمد مصطفیٰ نے سب کو دعوت اتحاد دی، اور فرمایا ملت ہر امتی
مرکزیت کے لئے بہترین شے ہے جس میں شرک کا لگاؤ نہیں بسب کو
یہی کہنا چاہیے کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ پر خدا کی طرف سے
اُتر اُس پر ایمان لاؤ، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اسباط پر خدا نے بھیجا ہے، اور جو موسیٰ لے کر آئے، اور جو عیسیٰ لیکر
آئے، اور جو کچھ دوسرے انبیاء (کسی ملک و قوم کے ہوں) لیکر آئے

ہم سب پر برابر سے ایمان رکھتے ہیں، اور کسی نبی میں کوئی فرق نہیں
 کرتے سب کو برابر سمجھتے ہیں، اور اسی اعتقاد کی بنا پر ہم اپنے کو مسلمان
 کہتے ہیں، اگر تم سب ہی کہو، اور ہر نبی کی برابر عظمت کرو تب تم بھی
 ہر امت یافتہ ہونے کے دعویدار ہو سکتے ہو، اور تمام انسانی برادری کو
 قائم رکھ سکتے ہو۔ ایک نبی کی تعظیم دوسرے کی تحقیر، لفاق و شقاق
 و اختلاف پھیلانے کا سبب ہے جس کا تم باعث ہو۔ (وقالوا
 کوواہودا و نصاری تھتدوا قل بل ملة ابراهيم حنیفا و
 ماکان من المشرکین قولوا امنابالله و ما انزل الینا و ما انزل
 علی ابراهيم واسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط وما
 اوتی موسی وعلی و ما اوتی البنیون من رحمہم لا نفرق بین
 احد و نحن لہ مسلمون فان امشوا بحبل ما امنتم فقد
 اهتدوا ان قولوا فانما فی شقاق سورۃ بقرہ)

(۱۳) وہ لوگ جو خدا اور رسولوں میں کفر کرتے ہیں۔ ان کا مقصد
 محض تفرقہ پر دازی ہے خدا اور رسولوں میں، ان کا یہ کشا ہر گز حق بجانب
 نہیں ہے، کہ بعض نبیوں پر ایمان لادیں اور بعض کا انکار کریں،
 اور اس طرح سے اپنے لئے ایک درمیان راستہ بناتے ہیں یہ لوگ
 یقینی کافر ہیں، (مومن و مسلم بھی ہوں گے جب تفرقہ پر دازی چھوڑ کر
 سب نبیوں پر برابر ایمان رکھیں)۔ (ان الذین یکفرون باللہ و
 رسولہ ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ و یقولون نؤمن ببعض

وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ أَوْلِيَائِهِ وَنَتَّخِذُ دُونَهُ سُبُلًا لِّمَا هُمْ
 الْكَافِرُونَ حَقًّا - سورہ نسا ۴۸

مذاہب عالم میں خود پرستی اس قدر بڑھی کہ اپنے سوا سب کو گمراہ
 قرار دے کر اور دوسروں کے نبیوں، پیشواؤں کی تحقیر کر کے اپنی غامی
 محاذ جنگ قائم کر دی اور لڑنے مرنے کا راستہ بنا دیا، اور لاف زہوں نے
 مادی تفریقیں پیدا کر کے جان لے لے اور دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ دونوں گروہ
 بیشک شرن انسانیت سے محروم ہو گئے، اور بدترین مجرم قرار دئے
 جانے کے مستحق قرار پائے۔

(۲۷)

نبیوں کی امتیازی شان

بیشک وہ گروہ جو خدا کی طرف سے وحی لے کر آیا، اپنی اصطلاح
 میں اُس کا جو نام چاہے رکھو، سب وحدت انسانی کے ساتھ عام انسانی
 سطح سے بلند ہیں۔ اور اسی امتیاز و بلندی کی صرف ایک وجہ ہے جو
 محترم گروہ انسانی میں اُن کو بزرگتر و اشرف تر بناتا ہے، اور اپنی
 تعظیم و احترام و تقدس کو عام انسانوں پر فرض کرتا ہے۔ وہ یہ ہے
 کہ وہ انسانیت کاملہ کے نمونے ہیں، اور اُن کی انسانی عملی زندگی
 محض خدا ہی کے لئے ہے، اور وہ اپنے مسلم کامل ہونے پر بجا طور پر
 فخر کرتے ہیں۔ (ان عیای و مماتہ اللہ رب العالمین لا شریک لہ)

وَبِذَلِكَ أَحَرَّتْ وَأَنَامَتِ الْمُسْلِمِينَ

اسی لئے یہ گروہ خدا کی درگاہ میں سب سے زاید باعزت و احترام ہے۔ اور جب وہ بحکم خدا عام انسانوں کو اس راستہ کی دعوت دیتے ہیں تو بیشک آمریت و حکومت کے لئے سرادار ہیں، اس لئے کہ تمدن کا قوم کے ضامن و حافظ و راہبر ہی ہمیشہ حاکم ہوتا ہے۔ اور جو اس غرض کے لئے آج عصا اٹھاتا ہے، کل اٹھی کے ہاتھ میں حکومت کا عصا ہوتا ہے۔ حیات صالح کے تمدن کی بنیادیں اسی گروہ کے ہاتھوں قائم ہوتی ہیں، اور عام انسانوں سے زاید اپنی عملی زندگی میں خدا کے لیے پرہیزگار ہوتے ہیں، خدا بھی ان کو بزرگ و محترم بناتا ہے۔ (ان کو مکتوب عند اللہ اتقیکم حقیقی امتیاز و تفوق پس یہی ہے کہ اپنے عمل سے عزت و شرف کا استحقاق پیدا کرے۔)

ان کا عمل اس دنیا اور نظام عالم میں محدود نہیں ہے بلکہ اس نظام عالم اور آخرتی نظام عالم کی ہر شے ان کے عملی جدوجہد کی وجہ سے انہیں کی ہو گئی ہے۔ (و ان ذلک لما تناع الحیوة الدنیا والآخرۃ عند ربک للتقین۔ سورہ زخرف)۔

کفار بھی انسان ہیں، اس لئے ان کی دوڑ دھوپ اور انتہائی ترقی اسی نظام شمسی تک محدود ہے، اس لئے وہ اسی نظام شمسی کو اپنا جنت بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کامل، اور مومن مسلم کامل کے لئے موجودہ نظام شمسی ایک قید خانہ ہے، اس کی ترقیاں اخروی

نظاموں میں جا کر ختم ہوتی ہیں، اسی کو رسول خداؐ نے ان الفاظ میں واضح کیا ہے: "الدینا سجت للکون وجنتہ للکافر"

خدا انسان کی سچی کو غیر متناہی عوالم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو بدبخت انسان سچی عمل کو محدود کر دیتا چاہے وہ خدائی نظر میں کافر ہے اور جس نے دنیا و آخرت کی موجودات پر عمل و تصرف کیا، وہ متقی سما گیا اور دنیا و آخرت اس میں کے لئے بنائی گئی ہے جس کو حدیث قدسی نے ہمارے رسولؐ سے فرمایا: "اگر تم نہ ہوتے تو افلاک خلق نہ ہوتے" لہذا اس گروہ کو عام انسانوں میں اسی لئے تقویٰ و امتیاز ہے، اور اسی گروہ کی اطاعت و پیروی سے عام انسانوں پر زنی کے دروازے کھلتے ہیں۔ (وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نسا)۔ اور خدا اور رسولؐ اور وہ لوگ جو حکم خدا اور رسولؐ سے ہیں رسولؐ قوم کے رہبر و حاکم و حافظ تمدن بنائے گئے ہیں۔ (یعنی آئمہ معصومین)۔ ان کی اطاعت بھی عام مخلوق پر فرض ہے کیونکہ وہ بھی متقی ہونے کی وجہ سے دنیا و آخرت کی متاع کے مالک بن چکے ہیں۔ (اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) خدا سے محبت و ایمان جیسی ہو گا جب نبی سے محبت، ان کے احکام کی پیروی و اطاعت ہو، ورنہ نہ ایمان ہے نہ خدائی محبت ہے (انکم تمحبون اللہ فاتیسون فی حبیبکم اللہ، سورہ آل عمران)۔ اسی طرح سے آل رسولؐ لائے معصومین، ان کی محبت کو اجر رسالت

ناکر جزو ایمان بنا دیا اور اولی الامر ہونے کی وجہ سے اُن کی
اطاعت بھی مثل اطاعت خدا اور رسول فرض کر دی گئی۔ (قل لا
اسکدر علیہ اجر الا الموت و فی القربا سورۃ شوریٰ)

عز کے قابل یہ امر ہے کہ جو چیز خدا کی طرف سے اور اُس کے
رسول کی طرف سے فرض ہو اُس کا ترک مستردانہ و سرکشی کی راہ سے
یقیناً کفر ہے، اور اگر سستی و تخلف کی وجہ سے ہو تو حرام و گناہ ہے
محبت قرابت داران رسول اور اطاعت اولی الامر فرض ہیں۔ لہذا
خواہ خواہ جزو ایمان قرار پادیں گے، اور اُن کی بزرگی و افضلیت
مقابل انکار ہوگی، اور یہ شرف و عزت اُن کی نظر استحقاق ہوگی۔
اُن کی علی زندگی کی برتری کی وجہ سے، ورنہ قرآن مجید کسی اور کی محبت
کو بھی اجر رسالت بناتا۔

ایسا نہیں ہے یہ فرضی تو محبت اہلبیت رسول سے مخصوص ہے۔
اور محبت کا لازمہ اطاعت ہے، لہذا اولی الامر سے بھی عام سلاطین و
حکام کی اطاعت مراد نہیں ہو سکتی۔

(۱) اس لئے کہ عام سلاطین و حکومتوں کا شیطانی ہونا ہم گذشتہ
آرٹیکل میں ثابت کر آئے ہیں ایسی چیز خدائی فرض نہیں بن سکتی۔

(۲) عام سلاطین کا اولی الامر ہونا اگر مسلمہ اہل اسلام ہوتا تو
نام بغاوتیں سلاطین اسلام سے حرام ہوتیں۔ صدر اسلام سے آج تک
خود مسلمانوں کی سلاطین اسلام سے بغاوتیں تاریخی شہادتوں سے

موجود ہیں، پھر وہ کافر و گناہگار تھے، اُن کو مسلمان کہنا غلط ہے۔
درحقیقت اولی الامر سے مراد سلاطین نہ تھے۔

(۳) تمام ترقیوں اور امن پسندیوں کا خون کرنا ہے۔ ظالم،
جاہل، خود پرست، سلاطین و حکام جور کی پرستش و اطاعت میں لہر
کردینا، اور انقلاب پیدا نہ کرنا اعانت ظلم اور نفرت آزادی سے
محروم کرنا ہے۔

لہذا شیعہ اولی الامر ائمہ معصومین کو سمجھتے اور اس لئے کہ بعد
رسول اغراض نبوت انہیں سے پورے ہوتے ہیں، اُن کی اطاعت و
محبت کو فرض سمجھتے ہیں۔

(۲۸)

نبیوں کی متقیانہ نشان

تقوے کیا ہے؟ انسانیت کے فرائض جو خدا نے انسان پر
عاید کیے ہیں، اُن فرائض کا خدائی مرضی کے مطابق ہر شعبہ زندگی میں
پورا کرنا، اور عملی جدوجہد سے ثابت کرنا کہ وہ انسانی ڈیوٹی جو خدا
نے اُس پر عاید کی ہے، خدا کی مرضی و خوشنودی کے لئے ادا کر رہا ہے
یہ ہے تقوے۔

چونکہ تقوے کے درجات میں فرق ہے، لہذا سب متقی بھی برابر
نہیں ہیں۔ تقوے ابا عام اور کسی منزلیہ نسبت انسان کی فرد فرد کو

متقی بننا چاہئے، اور اسی غرض پر اکر بننے کے لئے انبیاء بھیجے گئے۔
 تاکہ عام انسانوں کو متقی بنا دیں، اور یہی نبیوں نے دعوت بھی دی
 (انفیر اللہ تقون۔ سورۃ نحل) اور متقیوں ہی کے اعمال قبول
 ہوتے ہیں (انما یقبل اللہ من المتقین)

اور خدا متقیوں کا طرفدار و سامع ہے۔ (ان اللہ مع المتقین)
 اور متقیوں کو دوست رکھتا ہے (ان اللہ یحب المتقین)
 اس لئے متقی ہی مستحقِ گروہ ہے، اور تمدنِ حقیقی کے وہی حافظ
 ہیں، لہذا غیر متقی انسان سے بیشک اُن کا درجہ بلند ہے، اور جو گروہ
 ان متقیوں کا درجہ کاملہ تقویٰ پر غائر ہے۔ وہ انبیاء و مرسلین اور
 ائمہ طاہرین کا گروہ ہے۔ یہ گروہ عام سطح متقین سے بھی بلند ہے۔
 یہ گروہ ہے تو انسان مگر انسان کامل، اور اپنے استحقاق و عمل کی راہ
 سے ہے تو متقی لیکن متقی کامل، اسی گروہ سے وحی و الہام مخصوص ہے
 خدا نے اس گروہ کو اپنے کلام کرنے اور وحی کے لئے چُن لیا ہے، اُنکی
 شناخت درجہ کاملہ تقویٰ سے ہوتی ہے اور اسی درجہ کاملہ تقویٰ
 کا نام عصمت ہے، یا اُن خوارقِ عادات و معجزات سے جو عام خوارقِ
 عادات سے بلند و برتر اور انبیاء خاص رکھتے ہیں۔

نبیوں کی معجزانہ نشان

جیسا کہ ہم گذشتہ آرٹیکل میں کہہ آئے ہیں کہ انسان شرف المخلوقات ہے، اور کائنات اُس کے لئے مسخر ہے، اور انسان کے قبضہ و تصرف میں ہے جس کی بنا پر وہ محیر العقول صفتیں اور ایجادیں کرتا ہے۔ سائنس و فلاسفوں کی ترقیاں علمی و عملی دیکھ لو۔

پس ماننا پڑے گا کہ انسان کامل اور متقی کامل کا تصرف موجودات عالم میں بہت زائد قوی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ عام انسانوں سے (فلا سفر) زیادہ انسان کامل کے لئے مسخر ہے۔ اسلئے کہ سائنس و فلاسفر محض ملکہ انسانیہ، اندر قوت فلسفہ سے جن خواص مادہ اور ذرات مادیہ سے واقف ہیں، اُن کی دُور، اُن کی علمی تحقیق تک محدود ہے۔

وہ مادیات کی مدد سے اور فراہمی اسباب سے خرق عادات کر سکتے ہیں۔

لیکن انسان کامل اور متقی کامل خدا کے علم بندے جن کے ساتھ خدائی تائید بھی ہے، وہ مادیات سے مستغنی ہو کر بقیاسی و تجربی اصول مقررہ فلسفہ و حکمت سے علیحدہ ہو کر خرق عادت کرتے ہیں۔ عمل دونوں کا مادیات ہی میں ہے، مگر دونوں کے خرق عادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ گروہ انبیاء میں محض خدائی قوت و قدرت و اختیار کا مظاہرہ

ہوتا ہے۔ اسی لئے فلاسفر اپنے اصول حکمت و فلسفہ کو آزادانہ برت
 سکتے، اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔
 لیکن یہ گروہ انبیاء و متقین حکم خدا کے بغیر مجبور ہے اور کوئی
 معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ (ماکان اوسول ان یاتی یا ربه الا باذن اللہ
 سورہ مؤمن)۔ جبکہ خدا مادہ و بادیات کا خالق ہے، اور کسی کا محتاج
 نہیں ہے۔ اور خلق ہر شے کا خود ایک معجزہ ہے۔ پھر اگر خدا اسی علم
 اور اپنی تائید و وحی و الہام سے دوسروں کو جو چاہے اور جب
 چاہے دے سکتا ہے۔

لہذا معجزے میں درحقیقت خدائی یا تھو پوشیدہ ہوتا ہے۔
 اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خدا کسی کو وحی کے ذریعہ کچھ
 بناوے (ماکان للناس عجب ان اوحی الی رجل منہم)۔
 سورہ بقرہ ۱۱۸۔

اسی خرق عادت کا نام معجزہ ہے جو انبیاء و مرسلین و ائمہ ظاہرین
 کے مخصوص ہے متقیوں کے بس کی کچھ چیز نہیں ہے، مذکورہ عباد و
 چیزیں جوڑے اور کچے فیوں، اور فلاسفہ و سائنس دانوں میں
 زن و امتیاز پیدا کر دیتی ہیں، بیشک مخلوقات الہی میں عام انسانوں
 کا حصہ داری اور دست ورس و تصرفات اگر موجود ہیں تو انسان
 کمال کو بڑا حصہ دار اور پروردگار دست ورس و تصرفات رکھنے والا ماننا
 پڑے گا۔

یہ سائنس و فلسفہ کا کوئی پیچیدہ اور لائیکل مسئلہ نہ ہوگا۔ بلکہ
منطق کا صحیح نتیجہ ہے۔ سائنس و فلاسفہ کا انکار، اُن کے غلط تفویق
و امتیاز و خود پرستی کی وجہ سے ہے، جو اپنے سے بالاتر مہینوں اور
قوتوں سے انکار کر دیتے ہیں۔

(۲۰)

حیات صالحہ متقی کیلئے ہی اور ہی اساس تمدن شیعہ

جس مذہب کے تمدن کا اساس حیات صالح اور تقویٰ الہی
ہو۔ اُس تمدن سے زیادہ محکم و استوار کون سا تمدن ہو سکتا ہے۔
اُسی کے لئے دوام و ثبات و بقا ہے، اور انسانی خلقت سے
آج تک اور ہمیشہ آئندہ وہی تمدن زندہ ہے، اور محفوظ رہے گا۔
اور کبھی اُس کو کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ (انا نحن نزلنا الذکر وانا
لہ الحافظون۔ سورہ حجر)

جس تمدن کی بنیاد و اساس خدائی مرضی کے مطابق ہو وہ
بہتر ہے۔ یا وہ تمدن جس کی بنیاد ہلاکت و ظلمات و کشمکش حیات پر
ہو اور جہنم کی طرف پہنچ لیجاوے وہ بہتر ہے؟ عقل انسانی خود
اس کا فیصلہ بہ آسانی کر سکتی ہے۔ (انھن اساس بنیانہ علی تقویٰ
من اللہ ورجو انہ خیر امن اساس بنیانہ علی شفا جبرف
وانھارہ فی نار جہنم۔ سورہ توبہ) لہذا بقائے صالح اور دائمی

زندگی کے مالک تو یہی ہیں اور یہی زندہ جاوید ہیں۔
اس مادی دنیا میں مادہ پرستوں نے جو اصول و قواعد ^{ملفوظ} بنائے

کے بنائے ہیں وہ بالکل غلط اور کشمکش حیات بڑھانے والے ہیں
ان اصولوں میں بقا ہے نہ ان میں اتنی سکت ہے کہ اپنے
پرستاروں کو بقائے صراح کی منزل تک پہنچا سکیں، ان کے
نڈن کا اساس ہی ان چیزوں پر نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہوں
دنیاوی حکومتوں میں ایک کا نام بتاؤ جو اپنی بقا و خواہشمند ہو
ان کا کیا حشر ہوا کدھر گئیں۔ کب امن و سلامتی قائم کر سکیں۔

جس، سپانیہ، چین، کے نمونے سامنے ہیں۔ سب سلج
تھے، سب کی بقا کا اساس عسکری تھا، ان سے زیادہ قوتوں نے
کس طرح سے مغلوب کر لیا، آج جو قوتیں اپنی قوت و عسکریت پر
اکڑ رہی ہیں، کل ان کا بھی خاتمہ ہے۔

سائنس سب سے جڑ کر بیٹھیں اور جس قدر چاہیں جہد المبقا
کے اصول تراشیں ناکام رہیں گے۔ کشمکش حیات کم ہونے کے بجائے
اور ترقی کرے گی۔

غور کرنے کی جو چیز ہے یہ ہے کہ تمدن کا اساس ان چیزوں
پر قائم کرنا چاہئے جن کے لئے بقا رہے جو کشمکش حیات کے راستوں
کو بند کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ وہی جہد المبقا کا صحیح راستہ
اور وہ نقطہ ہے۔

(۲۱)

صفت تقویٰ

وہ صفات جن سے انسان تقویٰ بنتا ہے، جن میں بقا و دوام کی روح ہے، اور جو حقیقی انسانیت ہے، اور انسانی عملی زندگی کے ہر شعبہ میں ان صفات کا ہونا لازم ہے، جس سے انسان حیات صالح کا مالک ہو جاتا ہے۔ وہ صفات حسب ذیل ہیں۔

اخیار و قربانی، صداقت و حق پرستی، ہمدردی و رحم و کرم، عفت و طہارت، محبت، شجاعت، علم، حلم و صبر، قناعت، عدالت، نرم، حیا، وفاء، سخاوت، اطاعت و عبادت، مذکورہ صفات کمالیہ انسانیہ وہ صفات ہیں جو تقویٰ کے مظاہر ہیں، جن سے مصطفیٰ شخص کشمکش حیات کے پہاڑوں کو زور کو بچائے صلح کے لئے راستہ پیدا کر لیتا ہے۔

اس ناموس و ظلال علم حیران مانے میں بھی ہر انسان مذکورہ صفات کی مدح سرائی کرتے ہوئے دعویٰ کرے کہ وہ بھی مذکورہ صفات کا ایک ہے۔ لیکن ان کے دعویٰ کو حقیقت و صداقت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جب تک مذکورہ صفات کو حقیقی طور پر ندان کا پاس نہ لیا جاوے۔ کشمکش حیات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، نہ حیات صالح حاصل ہو سکتی ہے۔

مذکورہ صفات کی فداست، اور ہر زمانے میں اُن کا وجود اُن کے
لازوال ہونے کی دلیل ہے۔

ظلم و نا انصافی، بغض و حسد و طمع وغیرہ بھی اُسی وقت سے
موجود ہیں جب سے مذکورہ صفات کمالیہ موجود ہیں۔ لیکن محض فداست
دلیل بقا نہیں ہے۔ بلکہ حسن عقلی اُن کا ہمیشہ سے اُن کے دوام
و بقا کا ثبوت ہے، اور ظلم و نا انصافی وغیرہ کی زوال و قبح ہمیشہ
سے مسلم ہے۔ کیونکہ یہ صفات کشمکش حیات کا اساس ہیں اور اُن کا
رد عمل ہونا ناگزیر ہے جو موجب زوال و فنا ہے۔

سوال کیا صفات کمالیہ حاصل کر لینے کے بعد بغیر عسکریت ممکن
ہے کہ تحفظ رہے، اور صرف تقویٰ سے کشمکش حیات
مٹ جاوے گی۔

بیشک اگر جملہ اقوام عالم کا ہی مسلک ہو تو عسکریت و تشدد
بیکار محض ہے۔ دنیا میں شاید کوئی مذہب ایسا ہو جس میں صفات
کمالیہ تقویٰ کی پابندی پر زور نہ دیا گیا ہو۔

بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم کی بنیاد ہی اسی پر ہے، اور شیعہ
مذہب کا اساس بھی ہے، اور اسی کی سخت پابندی نے آج تک
شیعہ مذہب کو زندہ رکھا، اور جب تک صحیح معنوں میں اس پر عمل
رہے گا۔ شیعہ مذہب کو کوئی دنیا کی قوت نہیں فنا کر سکتی۔
قرآن مجید نے اس کی تعلیم دی، اماموں اور اُن کے پیرو

پیردوئل نے صداقت سے عمل کر کے عالم کو دکھا دیا، اور اپنی تاریخ
 قائم کر دی، دیکھو ترک موالات، عدم تعاون، سول نافرمانی، مقاومت
 مجہول، یہ چیزیں گاندھی ازم نہیں ہیں، بلکہ دیگر مذاہب میں یہ سب
 اصول کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ پیردوئل کا یہ تصور ہے کہ انھوں نے مذہبی
 تعلیمات سے بے اعتنائی کی، اور اُن کا خمیازہ بھگت رہے ہیں،
 قرآن مجید نے صاف تینا لہر لارکتوا الی اللہ من ظلموا نفسکم
 (الفار)۔ ظالموں کی طرف سے میلان نہ کرو، اُن پر بھروسہ اور اطمینان
 نہ کرو وہ تم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں بھیج لیجاویں گے۔
 (ولا تعاولوا منی الا اعداؤاں)۔ کسی کی اپنا ہوا یا
 گناہ بگاری اور دشمنی میں امداد نہ کرو۔

ترک موالات، عدم تعاون، سول نافرمانی، مقاومت مجہول
 اس کے سوا اور کیا ہے۔ اب ائمہ ہدیٰ کی سیرت اور زندگی کو جانچو،
 کون سا عمل اُن کا تھا جو اس سے خالی تھا، تاریخ شیعہ بھری پڑی ہے
 کہ اسی بے پناہ قوتِ خدا فتنے سے بڑے بڑے جبار و ظالم سرنگوں
 ہوئے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، مگر ان کی غیر متزلزل
 و فولادی عزیمتوں نے ذرہ برابر قدم ثبات کو لغزش نہ ہونے دی، آج
 شیعہ قوم بجا طور پر فخر کرتی ہے، کہ اقوامِ عالم میں اُن سے زیادہ کسی نے
 قربانی و ایثار و جفاکشی و "سا" نہیں کیا ہے۔ ہماری کتاب
 "تاریخ شیعہ کا ایک دور" دیکھو۔

تجربہ کر کے دیکھ لو، اقوام عالم اگر ظالموں کا بائیکاٹ مکمل کر دیں
 زندہ لطافت رہے، نہ نازیت، نہ اشتراکیت، نہ فوضویت، نہ سامراج،
 عالم میں آسمانی بادشاہت، حکومت الہیہ کے سوا کچھ بھی نہ ہو، دنیا
 اس طرف بڑھ رہی ہے، اور ان لعنتوں سے چھٹکارا کرنے کے لئے
 بیکار ہے۔

وہ وقت بھی آ رہا ہے کہ دنیا عدل و انصاف سے اس طرح سے
 بڑھ جاوے گی جس طرح سے ظلم و جور سے معمور ہو چکی ہے۔ (بسم اللہ
 الأرض عدل لا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا) دنیا ظلم و جور و
 عنکبوت سے گھبرا کر خود ان شریروں کے جوئے کو اُتار پھینکے گی۔

(۲۲)

شیعوں کا اعتقاد

شیعہ خدا کو ازلی، ابدی، سرمدی، بانی، اس لئے سمجھتے
 ہیں کہ مذکورہ صفات کمالیہ اس کی علین ذات ہیں۔ جب کسی ذات
 کو ان صفات کے ساتھ پکارو گے، حقیقتاً وہ خدا ہو گا، اور مجازاً
 دوسری ذاتیں۔

انبیاء و اولیاء کو شیعہ اس لئے زندہ و بانی سمجھتے ہیں کہ وہ
 انہیں صفات الہیہ سے مستخلق ہیں، اور ان صفات الہیہ سے مکمل
 انسانیت کرتے ہیں، جو دائمی رہنے والی ہیں (بقیۃ اللہ خیر لکم)

مذکورہ صفات میں بعض ایسے صفات ہیں، مثل ذہانت

طاعت، عبادت، ایشیاء و قرانی، جن سے ذات باری متصف
نہیں کیجا سکتی، لیکن ان کا بقاء و دوام اس لئے ہے کہ وہ ذات
باری سے تقرب پیدا کر دینے والی صفاتیں ہیں، اور تقویٰ کا جز
لا ینفک ہیں، اور وحدت انسانی کی بقا کے لئے لازمی ہیں۔

قرآن مجید کو باقی و دائم و غیر متبدل اس لئے سمجھتے ہیں کہ وہ
مجموعہ ان قوانین کا ہے جو بقائے صالح کے ضامن ہیں، اور ہم
للبقاء کا راہ مٹا ہے۔ دنیا میں کتنا ہی طوفان مچے، اور تباہی
ایجادیں ہیں، عالم کو لانا مذہبیت گھیر لے، قرآنی تعلیم نہ مٹا ہے،
مٹے گی، کیونکہ وہ فطرت و خلقت انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔

قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہے۔ کسی ملک میں موجود
نہ رہے، لیکن اس کے اصول و ضوابط ظاہر و باطنی ضرور کار
رہیں گے۔ اس لئے کہ خدا نے قرآن مجید میں اس کی حفاظت کا
وعدہ فرمایا ہے، وہ غیر متبدل اور سنت الہیہ کا لازوال سراہ
ہیں۔ (لن یبدل سنتہ اللہ متبدلاً) لا یمسک لکلماتہ

اسی طرف رسول خداؐ نے اشارہ فرمایا ہے "ہر کچھ فطرت
اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہود ہی، نصرانی، مجوسی
بنا دیتے ہیں) دیکھو لا مذکورہ صفات کمالیہ کو جو بچوں کی پیدائش
میں نمایاں ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے متقی ہوتے ہیں۔

بچوں کی فطرت

صداقت | بچے کتنا ہی سنگین جرم کریں، صاف صاف بتا دیتے ہیں۔

حق پرستی | ہر کام بچوں کا ریاضہ کاری و بنوٹ سے پاک ہوتا ہے جس کو وہ صحیح اور حق سمجھ کر کرتے ہیں۔

قربانی و ایثار | اپنے قیمتی اور خوبصورت کھلونے لمحہ بھر میں ٹوڑ پھوڑ پھینک دیتے ہیں۔ آگ پانی، پستی، بلندی کو بچ سمجھ کر بے جگر ہی سے لپکتے ہیں۔ بڑی سی بڑی خطرناک شے سے ان میں خوف و ہراس نہیں ہوتا۔

ہمدردی | ایک بچہ کو مار و دو سرائے بلک کر روکتا ہے۔
عرفت و طہارت | بچہ اس خوبی کا منظر ہے جس کی وجہ سے عوام میں معصوم کہا جاتا ہے۔ ان کے دامن پر

بدکاری کا داغ بھی نہیں ہوتا۔
محبت | کاخِ بند بچوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ ماں باپ پالنے والا ان کو جھٹکے پٹھے، مارے، یہ روئے جاؤنگے اور اُسی سے لپٹے رہیں گے۔ ایک غوں غاں کرنے والا بچہ اپنے مہن کو دیکھ کر اُسی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔

شجاعت | یہ بچے بات بات پر لڑنے مرنے پر تلے ہوتے ہیں۔

فہم و فراست و علم | پیدا ہوتے ہی ماں کے بستانوں کو ٹھہریں
کو غور سے سنتے اور انھیں کی نقل اتار لیتے ہیں۔ ہر شے کی اہمیت پہچانے
پوچھتے ماں باپ کا ناک میں دم کر دیتے ہیں۔

حلم و صبر و اطاعت | بچے کا ماں باپ کے تشدد سے اُسی سے
لیٹے رہنا اس کے حلم و صبر و اطاعت کا
پُرزہ و مظاہرہ ہے۔

قناعت | بچوں کا اپنی ماں کی گود پہچانتا غیر کی گود میں نہ آنا۔ مال
انکے سوا غیر کا دودھ نہ پینا، اپنی قسمت پر شاکر رہ کر
قناعت کرنا ہے۔

سخا، وفا، عدالت | ماں کی محنتوں کا خیال کر کے باپ پر ترجیح
دینا، اُسی سے چٹنا، زمین سے جو خاک ہنجر
اٹھانا، ماں ہی کو دنیا، سخاوت، وفا، و عدالت کا پرزہ و مظاہرہ ہے۔
اٹھنا، پرانا جو بھی بچے کو پہنا دو، خوش و گمن ہے خاک
نہ اُڑاؤ نھول جو پاتا ہے سُنھ میں رکھ لیتا ہے۔ فرش مغل اور زمین
اُس کے لئے یکساں ہے۔

حیائے عقلی | اپنے معتقدات و جذبات پر اڑ جانا اور مالے نہ ملنا
جن کے مظاہر بچوں کے کھیل کود میں نمایاں ہوتے

ہیں۔ اُن کا انہماک: بے خوف اپنا ارادہ پورا کرنے میں بیشک جائے عقلی
کا پروردگار مہر ہے۔ ارادے کی کمزوری کا اظہار نہ ہونے دینا
بیشک جائے عقلی ہے۔ کچھ خوش آمد و چاہلوسی سے کوسوں دور
رہتے ہیں۔

یہ رہ باتیں ہیں جو بچوں کے حرکات و سکنات میں فطرتاً نمایاں ہوتی
ہیں، اور اُس کی متقیانہ زندگی کا پتہ دیتی ہیں۔ (و نفس و ما سولہا
فالحہ ما تجورہا و تقویہا)۔ جب انسانی خلقت کی گئی اُس وقت
نفس کی بُری بھلی باتیں خالق کائنات نے بتا دی تھیں۔ بچوں کی ان
نیک خصلتوں اور فطری کھلائیوں کا نام رسول خداؐ نے اسلام رکھا تھا۔
کسی مذہب میں بھی یہ اچھی باتیں موجود ہوں شیعہ مذہب
اُن نیکیوں کو ہر مذہب سے شکر گزاری کے ساتھ لینے کو تیار ہے۔
اس لئے کہ شیعہ مذہب میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بے رسول و
باری چھوڑ دی گئی ہو (و لکن قوم صادق)۔ وہ نیکیاں قابل احترام
ہیں، اس لئے کہ انبیاء کی بتائی ہوئی ہیں، جن کی صداقت کا معیار
قرآن مجید اور ارشادِ استارِ رسول خداؐ ہوتا ہے۔

(فطرة الله التي فطر الناس جميعا لا تبدل خلق الله
ذالك الدين القيم) جس فطرت پر تمام انسان خلق کر دئے گئے
جن میں تبدیلی کسی کے پس کی نہیں ہے۔ اور یہی دین قیم ہے۔ پھر لاکھ
زور مارو بچوں کی اسلامی فطرت نہیں بدل سکتے۔ اس لئے کہ

پڑے گا کہ مذکورہ صفات کمالیہ حقیقتہً باقی ہیں۔ بقائے انسان تک
اور جس تمدن کا یہ اساس ہو جاوے اس کو دوام و بقا و ثبات ہے
کشکش حیات میں بھی صفات بقائے صالح کی منزل تک پہنچانے
میں، اور انہیں صفات کی تحصیل میں جتنی کوشش کرے وہی کوشش
جدد البقاء کے لئے سعی مشکور ہوگی۔ اس کے خلاف جتنی عمارتیں تمدن
کی اٹھاؤ گے آج نہیں توکل کر سکیں گی۔

شیعت رسول کو بقاء دین الہی کو دوام و بقا ہے، اور جتنی
دنیا تک رہے گا۔ ظاہر بظاہر ہو جائیگا

و پوشیدہ، اسی لئے شیعوں کا اعتقاد ہے کہ دین رسول خاتم الاریا
ہے۔ نہ خدا نیا آنے والا ہے نہ اس کا دین بنایا ہو انیا دوسرے گا، وہ
جتنی دنیا تک رہے گا، اس دین الہی کی کتاب شریعت (قرآن مجید
کی شکل میں) ہمیشہ باقی رہے گی، اور دین الہی کی کتاب تکوینی (یعنی
فطرت) ابد الابد باقی ہے۔

دین الہی فطری ہے تو جس طرح سے بقائے انسان تک وہ باقی
ہے، اسی طرح سے اس کی مخالفت میں فوری سزا اور ہلاکت ہے فطرت
کی معمولی بات کو مال و وسر یا دے گی۔ بھوک پر غذا نہ کھاؤ ضعف ہوگا
رات بھر جاگو طبیعت میں کسل ہوگا۔ فطرت انسانی کو چھوڑ کر فطرت
حیوانی اختیار کرو سچ اخلاقی ہوگا۔

جن اغراض کے واسطے انسان بنا اس کو پورا نہ کرو و افراط یا تفریط

کو سزا ملے گی جو مخالف فطرت کے لئے ناگزیر ہے، آخرت میں تو
 جو ہونا ہے رہے ہوگا، دنیا ہی میں بھگتے گئے۔ وہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ،
 کرنے والے مسلمان جو رہائی زندگی گزار رہے ہیں،
 دیکھ لو اسلامی جاہ و جلال و عزت کھو بیٹھے، علم و عمل سے
 محروم ہو کر غلامی کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ مادہ پرست جو خدا کو
 بھول گئے۔ فراتقن مذہبی کو چھوڑ بیٹھے۔ ملحد یا مشرک، انھوں نے
 بھی فطرت الہیہ کی مخالفت کی، وہ بھی اسی دنیا میں بھگت رہے ہیں،
 بد چوٹی سے اپنی مذہبیں تو اس کا علاج نہیں۔ وہ اخلاق حسنہ کو
 کھو بیٹھے، نفس پرستی اور خود غرضی میں مبتلا ہو کر ناامنی کی زندگی بسر
 کر رہے ہیں۔ ان کا پیمانہ زندگی مسخ اخلاقی کر کے درجہ رفیعہ انسانیت
 سے خارج کر چکی ان پر بدترین و شدید ترین عذاب شکنجہ حیات
 کا مسلط ہو چکا اس کو وہ عذاب و سزا نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں ایک دن
 ان کو فطرت الہیہ سمجھا کر چھوڑے گی۔

اسلام سلامتی کا دین ہے، اور خدا کا پسندیدہ دین ہے
 اور بغیر اسلام کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ "ومن یلتغ غیر الاسلام
 دنیا فلن یقبل" نہ رہائی اور بے عملی زندگی اسلام ہے، اور نہ یہ
 مطلق العنانہ زندگی اسلام ہے۔ دونوں میں فطرت الہیہ کی مخالفت ہے
 لہذا دنیا و آخرت میں دونوں کے لئے ہلاکت ہے، اور دونوں کا کوئی
 عمل خدا کی درگاہ میں مقبول نہیں ہے۔

اسی لئے مقبولیت کی کوئی نشانی دونوں گروہوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، دونوں گروہ سراسیمہ و حیران ہیں، امن و سلامتی کی زندگی دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں، اندر ایکساں ان میں کا بقائے صالح کا مالک نہیں ہے۔

یہ خدائی ظلم نہیں ہے بلکہ سوز و غم و بے تدبیری سے خود انسان کے نفوس کا ظلم ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ** یا بقیۃ اللہ اور حقیقی بقائے صالح کے مالک وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہمارا رب تو خدا ہے اور اس پر ہم جانے ہیں، یعنی ان کا قول و فعل، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے خدائی مرضی پر معصومانہ زندگی بسر کرنا ہے، ان پر ملائکہ رحمت ظاہر بظاہر اترنے لگتے، وہ انبیاء و ائمہ ہیں، اور جو سعی و کوشش تو اسی کی کرتے ہیں، لیکن عصیت فطری سے محروم ہیں، یعنی مومنین فحاشین، ان پر ملائکہ رحمت کا نزول مخفی ہوتا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ**

فرق درجہ کامل و درجہ ناقصہ کا ہے۔ فطرت کامل انسان کامل کو باقی رکھتی ہے، مرجاویں یا مارڈالے جاویں، اور حسب درجات حیات صالح ان کو بھی بقا و حیات ہے، جو مالک حیات صالح ہیں یعنی فطرت الہیہ پر چلنے والے ہیں، اس لئے دین الہی کو بقا ہے۔ صرف ظہور و غنا کا فرق ہے۔ موت درحقیقت نقل مکان ہے۔ فنا کا

اُس پر کوئی اثر نہیں۔

(۳۴)

نبوتِ امامت ہی بقائے صالح کی ضامن ہے

انسان فطری کے وہ نمونے (فلاح من ذکھما) جنہوں نے
الہام فطری کو نہیں بھلایا اور فطرتِ حسنہ کے گہرے اور مٹنے والے
نقیش اُن کی خلقت میں جم بیٹھے۔ خلقی برہنگار اور فطرتاً پاک ہو گئے
جن کی طہارت فطریہ کو خدا نے قرآن مجید میں فرما دیا۔

(یرید اللہ لید حبب عنکم الرحمن اهل البیت و
یطهرکم تطہیراً)۔ اہلبیت رسول کو خدائی ارادے نے ہر دہی
سے پاک کر دیا جو پاک کرنے کا حق تھا۔ لہذا اُن کی عصمت ناقابل
انکار ہو گئی، اس لئے وہ خطا و نسیان سے محفوظ اور بھولے چو کے
سے بھی فطرتِ الہیہ سے لغزش ناممکن ہے۔

اُن کو نیکی کا ڈھب ہو گیا ہے، علم اُن کا الہامی ہے جو ہم زود
میں اُن سے جدا نہیں ہوتا، سچ بھول جو کہ خطا اُن سے محال ہے
دیکھو بچوں کی فطری باتوں میں بھول جو کہ نہیں ہے، نہ خود خلافت
فطرت کرتے ہیں، اور نہ ابدالاً یا دتک بچوں کی یہ فطرت بدل سکتی
ہے۔ لہذا امانتاً پڑے گا کہ انسان فطری بھی بھول جو کہ سے سترہ
ہو، اور معصوم ہو۔ یہ عصمت کسی ایک فرد سے مخصوص نہیں ہے

بلکہ جملہ انسان فطری معصوم ہیں۔ یعنی جملہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام
 اُن کی عصمت، اُن کی معصومانہ زندگی سے معلوم ہوتی ہے، پیش
 سے آخر عمر تک۔

آیہ تطہیر بتاتی ہے کہ مذکورہ جملہ صفات کمالیہ کے پورا ہونا
 ایک تھے، اور جملہ صفات ناقصہ سے پاک و صاف تھے۔

شیعہ مدعیان امامت و نبوت کی جانچ اسی عصمت سے کرتے
 ہیں۔ جو شخص بھی عصمت و الہامی علم سے محروم ہو وہ نہ نبی ہے
 نہ امام و خلیفہ رسول، خدائی وحی و الہام نبیوں کے دیے ہوئے
 خصائل فطری کو بروقت اُبھارتی رہتی ہے، اور یہی خدا کی تائید
 و احسان ہے جو عام انسانوں کے لئے مفقود ہے۔

قرآن مجید میں بعض انبیاء کے متعلق غیر معصومانہ افعال کا ذکر ہے
 وہ کمال تقرب الہی، اور شہتائے مدارج نبوتی کی پست منزل ہے
 اور اُس کا تعلق خدا ہی سے ہے مخلوق سے نہیں ہے۔ لہذا وہ
 مدارج کمالیہ عصمت سے پست و ضرور ہے، لیکن خلاف عصمت
 مطلقہ نہیں ہے۔

مثلاً۔ بچوں کے فطری عادات میں ظہور و خفا ہوتا ہے،
 ایک کام اُن کا واضح و روشن ہوتا ہے، وہ اچھا اور صفت فطری ہے
 دوسرے بچے میں وہی صفت دسمی ہوتی ہے۔ یہ دونوں فطری
 ظہور و خفا کا فرق ہے۔

وہ کتابیں جو الہامی کہی جاتی ہیں اُن میں بھی اسی کی تلاش چاہیے
 اُن کا بتایا ہوا تمدن اگر مذکورہ صفات کمالیہ کے اساس پر قائم ہے
 تو وہ انبیاء و امام اور کتابیں الہامی ہیں۔ اور اگر مذکورہ معیار پر نہیں
 ہیں تو وہ نہ انسان فطری اور نہ انسان کامل ہیں، نہ وہ کتابیں
 الہامی ہیں۔

رہے وہ لوگ جو تعلیم نبی و امام سے تزکیہ نفس کر کے اور متقی
 بنے، وہ انسان صناعی ہیں، نہ اُن میں عصمت آ سکتی ہے، نہ وہ
 انسان کامل ہو سکتے ہیں، اس لئے کہ اُن میں فطرت کی تاثیر سے
 انقلاب نہیں ہوا ہے، بلکہ تعلیم نے انقلاب پیدا کیا ہے۔ لہذا شیعہ
 اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ انبیاء و ائمہ انسان فطری ہیں۔ متقی فطری
 ہیں۔ اُن کے لئے ابتداء خلقت سے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوتا جسوقت
 یہ کہا جاوے کہ وہ مسلمان نہ تھے، بعد میں اسلام لائے، وہ اول المسلمین
 اس لئے ہیں کہ تعلیم نبی سے پیشتر ہی وہ مسلمان تھے، اور پیدا شدہ ہی
 تھے، جیسے حضرت عیسیٰؑ گوارے میں بنی تھے، اُسی طرح کل انبیاء
 و ائمہ علیہم السلام تھے۔ دیکھو کتب احادیث شیعہ مثل مناقب ابن
 شہر آشوب، امالی ابن بابویہ، ارشاد شیخ مفید، بحار الانوار وغیرہ
 شیعوں کا جب یہ معیار ہے کہ جس تمدن کا اساس مذکورہ صفات
 کمالیہ نہ ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں، تو اس کی جانچ پر مال ہو قوف
 ہے تحصیل پر اُس علم کے جو انہیں حضرات سے ملے جو معیاری ہیں۔

یعنی نبی و امام)۔ اسی لئے رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ نے جتنا زور تحصیل علم پر دیا ہے کسی بات پر نہیں دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

(۱) تحصیل علم واجب ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر۔

(۲) تحصیل علم کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔

(۳) عالم کی روشنائی خون شہدائے بہتر ہے۔

(۴) دو رکعت نماز عالم کی دوسہزار رکعتوں سے عابد کی

افضل ہے۔

یہی علم کشمکش حیات سے بچنے کا آلہ ہے۔ اسی علم سے بقائے صالح حاصل ہوتی ہے۔ اسی علم سے جہد للبقا کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے شیعہ انبیاء و ائمہ کو علم مخلوقات قرار دیتے ہیں۔ اور ان کی بعثت کی غرض مختصر تعلیم و تبلیغ کہیں سمجھتے ہیں۔

دیکھو جب ملائکہ نے خلافت الہیہ میں فتنہ و فساد کا شبہ ظاہر کیا تو خداوند کریم نے حضرت آدم کو علم عطا کر کے ملائکہ کو چپ کر دیا۔ (قرآن مجید)۔ لہذا قائم مقام و خلیفہ کا نائب وہی ہوگا جو منصب کے صفات کا مظہر ہو۔ دنیا سب کی ور سگاہوں کو دیکھو، ان کا پروفیسر علم کا جب ہٹے گا تو اسی علم کا ماہر اس کا قائم مقام ہوگا۔ جاگرنی کی جگہ سائنس اور فلاسفی کے پروفیسر کی جگہ کمیٹی مقرر نہ کیا جاوے گا۔ در سگاہ عالم میں ہمہ دان، ہمہ گیر انبیاء کا قائم مقام خیر مار و برادر یا پوئلین و ہر شے مقرر نہیں کئے جاسکتے۔ نہ کوئی مذہب اس کی

نابند کرے گا، نہ سیاست کشفکش حیات ان سے کب مرٹ سکتی ہے
اصلی و حقیقی بقا تو انھیں ذاتوں کے لئے ہے جو گمراہان و گمراہ
صفات الہی کے جذبے پر کر چکے ہیں۔ اس لئے رسول خداؐ نے جس کے
بارے میں غور و تصدیق کی وہی ان کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔

(۱) میں اور علیؑ ایک نور سے ہیں (مسند احمد بن حنبل) جن
دو فردوں کی حقیقت و طبیعت یکساں ہوں صلاحیت و قابلیت
یکساں ہو بیشک ایک رسولؐ و دوسرا خلیفہ ہوگا۔

(۲) علیؑ نفس رسولؐ ہیں۔ (قرآن مجید)۔ علیؑ کا کمال نفسی بعد
رسولؐ ایسا ہے جیسے رسولؐ کا، لہذا وہی وصی و خلیفہ ہوں گے۔

(۳) میں شہر علم ہوں۔ علیؑ اس کا دروازہ ہیں (زیابیع المودۃ)

(۴) میں شہر حکمت ہوں علیؑ اس کا دروازہ ہیں (زیابیع المودۃ)

(۵) امت کا سب سے بڑا قاضی علیؑ ہے (صحیح مسلم صحیح بخاری)

(۶) علیؑ میرے بعد اعلم امت ہے (ترمذی)

(۷) رسول خداؐ نے فرمایا: خدا نے میرے پاس کتاب مبین

بیجی، اور حکم دیا کہ امت کو سادوں بجز علیؑ ابن ابی طالب کے

کیونکہ وہ محتاج بیان نہیں ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت میرے

مثل ہے۔ اور ان کا علم و فہم مثل میرے ہے (تفسیر ثعلبی)

(۸) علم قرآن علیؑ کو ہے (تفسیر ثعلبی)

(۹) رسول خداؐ نے فرمایا: "خدا نے جتنا محکو علم دیا میں نے

وہ سب علی کو دیدیا (مناقب اخطب خوارزمی)

رسول خداؐ نے جس ذات کے لئے اتنی علمی منزلتیں فرمائی ہوں پھر ان کے سوا کب اور کسی سے علم لیا جاسکتا ہے۔ رسولؐ جس کی علمی فضیلتوں کو اس طرح سے سراہا ہے، اور خدا قرآن مجید میں فرمائے
 رَحْمَةُ اللهِ الْوَحْيُ الْحَكِيمَةُ فَقَدْ اَدَّتْ خَبْرًا كَثِيرًا (جس نے حکمت حاصل
 کی اُس نے بہت بڑا خیر حاصل کیا)۔

یہی جو مالک خیر کثیر ہو مالک علم و فہم رسولؐ ہو جو عالم بالقوان
 ہو وہی است کا خیر خواہ اُس کی ضروریات کا جاننے والا۔ رسولؐ کا
 خلیفہ و جانشین ہو سکتا ہے، اور وہی بقائے صانع کے لئے رہبر ہوگا
 (۱۰) رسول خداؐ نے فرمایا "میں علیؑ سے ہوں اور علیؑ مجھ سے
 ہیں۔" (صحیح بخاری)۔

(۱۱) جس نے مجھ میں اور علیؑ میں فرق کیا اُس نے خدا سے
 فرق کیا۔ (مناقب اخطب خوارزمی)

(۱۲) عود علیؑ مرتضیٰ نبوتی لب و لہجہ میں خبروں پر فرماتے تھے
 جو پوچھا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ جھگوڑو بیٹھو (نیابیع المودۃ)
 (۱۳) کبھی فرماتے "مجھ سے آسمانوں کی باتیں پوچھ لو، میں
 زمین کے سوا ستوں کی بہ نسبت آسمانوں کے راستے زاید جانتا ہوں
 (نیابیع المودۃ)

(۱۴) کبھی فرماتے "میرے دونوں پہلوؤں میں علم کے دریا

بوجہ میں (نیابت الموفدہ)

جب علیؑ خلیفہ برحق رسولؐ کے ہوئے، تو قرآن جبریلؑ سے
 اپنی ہی اُسی طرح سے علیؑ اور اُن کے گیارہ فرزند بھی۔ انہیں کو
 تعلیم الہی ابدی زندگی بخش چکی ہے، اور اسی لئے رسول خداؐ نے
 فرمایا: "میرے اہلبیت امان ہیں اہل زمین کے لئے" (مسند احمد
 ابن حنبل)

اہل زمین کی بقائے صالح اہلبیت رسولؐ کی تعلیم سے ہے
 انہیں کو قرآن مجید نے کہا ہے: (بَقِیۃَ اللّٰہِ خَیۡرٌ لِّکُمۡ) یہ وہ
 بقیۃ اللہ ہیں جو انسان کی بقا کے لئے خزانہ الہی ہیں۔
 اسی بنا پر شیعہ اہلبیت رسولؐ میں
بارہویں امام کی غیبت ایک فوات مقدس کو زندہ و باقی
 سمجھتے ہیں، اور وہ امام برحق محمد بن حسن عسکری علیہما السلام ہیں۔
 یہ اُسی طرح سے زندہ ہیں جیسے توریت کے "البانی" انجیل کے
 "مسیحی نبی" ہندوؤں کے اوتار۔

(۱۳۵)

امام المتقین علی بن ابی طالبؑ

اب اس بات کی جانچ لازم ہے کہ حقائق باقیہ گالیہ تقویٰ
 علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بوجہ کمال موجود ہیں یا نہیں،

جب متفقہ تاریخوں سے یہ بات ثابت ہو جاوے گی، بیشک کہنا
 پڑے گا کہ امیر المومنین امام المتقین تھے، اور بقائے دین کے
 خواہشمندوں کے لئے ناکثر یہ ہو گا کہ وہ سیرت علوی کی پیروی کریں
 اور بعد رسول خدا علیؑ ہی کو اپنا معلم حقیقی قرار دیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو
 حقیقت نہ وہ شیعہ ہے، نہ بقائے صالح کا مالک ہو سکتا ہے، نہ وہ
 متقی بن سکتا ہے۔

قربانی، ایثار، شجاعت قرباں گاہ عالم کا انسان سے مطالبہ
 ہے کہ جانی و مالی قربانی دے۔ تاریخ
 عالم اٹھا کر دیکھو، حفاظت رسول و دین رسول کے لئے وہ کونسی
 قربانی سخی جو علیؑ نے اٹھا رکھی۔ صغر سنی میں جھولی میں بٹھولے رسول
 کی پشت پر رہتے تھے۔ کفار قریش جب حملہ کرنا چاہتے تھے علیؑ مائے
 ہجروں کے سب کو جھگکا دیتے تھے، جب ہی سے ان کا نام
 "ابوالقاسم" ہوا۔ مسند احمد بن حنبل
 کفار قریش نے رسول خدا کا شب میں گھر گھیر لیا تاکہ سوتے
 میں رسول کو قتل کر دیں، رسول خدا ہٹ گئے، اور علیؑ کو اپنے بہتر
 سلا دیا۔

تین تہا علیؑ کو مجمع کفار میں سورہ براست سنانے بھیج دیا، ہر ٹرائی
 میں حفظ اسلام و مسلمین کے لئے علیؑ سینہ سپر ہو کر لیٹے، اور کبھی
 جنگ سے منہ نہیں ہٹا۔

تین روز برابر روزے پر روزہ رکھا، اور
بالی قربانی و سخاوت اس نے کی روٹیاں مسکین و اسیر و یتیم
 کو اٹھا کر دیں۔ پشت پر مجبور و روٹی لا کر یتیموں، بیواؤں کو پہنچاتے
 تھے، رسول خدا کا دیا ہوا باغ بیج کر فقیروں کو دیا، اور اپنے بیوی
 کے تین روز کے فاقہ سے تھے، وہ بھوکے رہ گئے۔ کیا نارنجیں ان
 واقعات کو جھلا سکتی ہیں۔

سیدہ عالم نے شدت مرض میں علی
ہمدردی و رواداری سے انار کی خواہش کی۔ مشکل ایک
 انار فراہم ہوا۔ بازار سے لے کر چلے۔ ایک گڑھے سے مرین کے
 کراہنے کی آواز آئی، جناب امیر اس طرف متوجہ ہوئے، مرین کا
 سر زانو پر رکھ کر انار چھیل کر کھلا دیا، گھر خالی ہاتھ لوٹے۔
 اپنی سخت و مزدوری سے ہزار غلام خرید کر آزاد کر دیے
 بھٹکے بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے تھے، اور رنگین بوجھوں
 کے اٹھوانے میں مزدوروں کی کمک فرماتے تھے۔

اس نے قتال عبدالرحمن بن الحکم کو دیا ہوا دودھ پلویا جیسا کہ
 وقت شہادت خود پیا تھا۔ جنگ صفین کے موقع پر گھاٹ پر
 معاویہ نے قبضہ کر کے علی کی فوج پر بانی بند کر دیا تھا۔ علی نے لڑ کر
 گھاٹ چھین لیا، اور حکم دیدیا کہ فوج معاویہ کو پانی سے نہ روکا جائے
 بلکہ بالی علیؓ جنگ جبرہ میں شکست خوردہ ہوئیں، جناب امیر نے

با احترام انکو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔

انسان کا کیا ذکر ہے، حیوانات سے یہ ہمدردی و محبت
تھی کہ شب شہادت اپنی بیٹی اُم کلثوم سے ان کا زونگی سفارش
کی جو گھر میں پالی تھیں، اور فرمایا ان کو سیر و سیراب رکھنا ورنہ آزاد
کر دینا۔

انسانی ہمدردی میں اپنا خون اپنی آنکھ، اپنے اعضا کو دوسروں
کو دیا جاسکتا ہے۔ لیکن علی کی محیر العقول حیوان سے ہمدردی
کو دیکھو، منبر خطیبہ پڑھ رہے ہیں، ایک کبوتر باز کے حلقہ سے
گھبرا ایا ہوا علیؑ کی گود میں گرتا ہے، آپ اس کو پناہ دیتے ہیں۔
لیکن ایک چھری مانگتے ہیں تاکہ اپنا گوشت کاٹ کر بھوکے باز کو
سیر کر دیں۔

صداقت ایسی کہ رسول خدا صدیق اکبر خطاب دیں،
(مناقب اخطب خوازمی) اور خدا قرآن مجید میں
صادق فرماوے (کو نواصع الصادقین)۔ دشمنوں کو بھی آپؐ
صدق کا اقرار کرنا پڑے۔ خلافتی درباروں میں اسے حق خلافت پر
جو حدیثیں رسولؐ کی ذکر فرمائیں درباری اصحاب کو اقرار کرتے ہوئے
کنا پڑا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن سب نے موجودہ خلافت پر
اتفاق کر لیا ہے، اس امید پر کہ آپؐ بھی منظور کر لیں گے،
دیکھ لو اسلامی تاریخیں۔

حقی پرستی | حکومتوں نے ہر طرح سے دبایا، لیکن حق پرستی سے
 علی و آل علیؑ نے منہ نہ موڑا دربار علوی میں ایک روز
 معاویہ کی چالبازیوں کا ذکر آیا تو بھی فرمایا کہ ”اگر مجھ کو خوف خدا اور
 برہنہ کاری کا خیال نہ ہوتا تو میں عرب بھر میں طوفان خیر شخص ہوتا۔“
 جنگ احد میں سب رسول کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، تنہا علیؑ نے
 لڑ کر جنگ فتح کی۔ رسولؐ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، تنہا علیؑ نے
 یہ بھاگ گئے۔ عرض کی مجھ سے یہ ممکن نہ تھا کہ بعد اسلام مرتد ہو جاتا۔
 کیا کہنا اس عفت و طہارت کا، جس کو
عفت و طہارت قرآن مجید آیہ تطہیر میں سراہے، جس نے
 اُن واحد میں غلات حکم خدا اور رسولؐ نہ کیا ہو۔

محبت در رحم و کرم | خدا اور رسولؐ سے وہ محبت جس کو خیر کے
 میدان میں رسولؐ پکار پکار کر فرادیں ”کل
 میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو کراہے فرار ہو، خدا اور رسولؐ کو دوست
 رکھتا ہو، اور خدا اور رسولؐ اس کو دوست رکھتے ہوں۔ (صحیح بخاری۔
 صحیح مسلم)۔

لوٹدی غلاموں سے اتنی محبت کہ خود محنت مزدوری کریں اور
 لوٹدی غلاموں کو شرب محنت نہ کریں۔ ایک روز سیدہ سے گھر کا کام
 لیں، چکی پسوائیں، خود چکی پیسیں، دوسرے روز فضہ کنیز چکی پیسیں۔
 خزانہ شاہی میں جب روپیہ جمع ہوا، فقیروں پر برابر سے تقسیم فرما کر اپنے

ہاتھ سے بیت المال میں جھاڑو دیں، اور دو رکعت نماز شکر بحال لائیں
کسی کا درد دکھ نہ دیکھ سکیں۔ غیروں کو بال بچوں پر ترجیح دیں۔

علم و فہم و فراست | حضرت امیر کے خطب و کلمات و دیوان و

کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں علیؑ نے دریا نہیں بہائے۔ وہ کون سا
صحابی ہے جس کو علیؑ نے تعلیم نہ دی ہو ائمہ صحابہ ابن عباس و ابن مسعود
کو آپ سے شرف تلمذ تھا، بلا امتیاز مخالف و موافق ہر ایک کو آپ نے
تعلیم دی، کتب رجال شاہد ہیں۔

خود جناب عمرؓ خدا سے پناہ مانگتے تھے کہ کوئی مشکل درپیش ہو،
اور علیؑ موجود نہ ہوں۔ (اصحابہ، اسد الغابہ) اور یہ فرمادیں کہ دنیا
کی کوئی عورت علیؑ کا سا پیدا نہیں کر سکتی (مناقب خوارزمی) امیر
معاویہ خبر شہادت جناب امیرؓ کر بے ساختہ کہیں کہ ”آج علم فقہ و
حکمت کا جنازہ نکل گیا۔ (استیعاب)

علم و صبر | اللہ سے حلم و صبر، بعد رسولؐ خدا بیعت کے لئے گھر سے
گردن میں رستی باندھ کر نکالے گئے (طبری، ابوالفداء)
گھر کے چلانے کی دھمکی دی گئی۔ (طبری۔ ابوالفداء) اس صابر کی
محترم بیوی کو دروازہ دبا کر پسی توڑ دی گئی۔ (علل و نحل)
علیؑ سا مجمع عرب ان تمام ذلتوں اور تکلیفوں کو حلم و صبر سے
برداشت کرتا رہا، اور وصیت رسولؐ پر عمل کیا۔

زندہ و قیامت | اُس شاہنشاہ عرب و عجم نے اس سادگی سے
زندگی بسر کی کہ فقرار بھی جس کے مستحل نہ تھے،
جس حالت کو دیکھ کر خود رسو لحد کو فرمانا پڑا کہ جو شخص زندہ حضرت عیسیٰ
اور حضرت یحییٰ کو دیکھتا چاہے وہ زہد علی کو دیکھے (صحیح بیہقی)
چند نمونے زہد علی کے حسب ذیل ہیں:-

(۱) جو کی سوکھی روکھی روٹی، کبھی جو کا سبزی ملا ہوا آٹا سوکھا، کبھی
خالی سبز چنے، کبھی جو کی سوکھی روٹی و نمک۔ کبھی جو کی سوکھی روٹی اور
سرکہ، کبھی جو کی سوکھی روٹی اور بودار مٹھا۔ آپ کی غذا بھی (مذکرہ
خواص الامہ، شرح نہج البلاغہ ابن ابی السدی)

(۲) ربیعہ نے علی کو ایک چھوٹا زبرد جامہ پہنے دیکھا، جیسے اُس وقت
کے ملاح پہنتے تھے۔ کبھی اپنی تلوار چار درم کو بیچ کر پیرا ہن خرید کر پہنتے
تھے، کبھی خرمہ کی چھال کی پیوند لگی قبا پہنتے تھے، خرمہ کی چھال کی جوتی
کبھی صحرائی عربوں کا سالانہ قمیص، اگر کبھی دو قمیص خریدے، ایک
سات درم کا دوسرا پانچ درم کا تو اپنے غلام قنبر کو قیمتی قمیص پہنایا اور
خود کم قیمت پہنا۔

قبائیں کھجور کی چھال کے اتنے پیوند لگائے کہ فرماتے تھے اب
خطا را امام حسن) سے شرم آتی ہے۔ ایک روز خرمہ کی چھال کی جوتی
سی رہے تھے، ابن عباس نے عرض کی، مولا ایسی کم قیمت شے پر اتنی
محنت؟ جواب دیا یہ جوتی تمہاری دنیا سے بہتر ہے (مسند احمد بن حنبل)

شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید

(۳) ایک روز بادشاہ کوفہ نے کو فیوں سے فرمایا، اگر میں
تھارے ملک سے سواری کا جانور لوں، یا غلام بازار راہ لیکر لکوں
تو مجھ کو خائن سمجھنا (شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید)

(۴) ایک روز خرمہ کا بوجھ کا ندھے پر لادے بازار کوفہ سے
لائے خرمے کے چھلکے قبا میں بھرے ہوئے اسی حالت میں نماز جمعہ
مسجد کوفہ میں پڑھائی۔ (مسند احمد بن حنبل)

(۵) گھر میں بکری کی ایک کھال تھی جس پر دن میں اونٹ
وانہ کھاتا اور شب کو اسی پر آرام کرتے تھے۔

(۶) ایک روز کسی نے ہڈیا ایک نارنج پیش کیا، امام حسین
نے لے لیا۔ حضرت علی نے اس نارنج کو چیل کر جو لوگ سامنے کھڑے
تھے ان پر تقسیم کر دیا۔ (مسند احمد بن حنبل)

(۷) کوفہ میں علی ایک چادر اوڑھے سردی سے کانپ رہے
تھے۔ لوگوں نے عرض کی بیت المال سے بے کر کیوں نہیں لباس
بناتے، فرمایا یہ وہی چادر ہے جو میں مدینہ سے ساتھ لایا تھا۔ مطلب
یہ تھا کہ وفہ کی بادشاہی سے میں یہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا (تذکرہ
خواص الامۃ)

(۸) آپ بلا تکلف زمین پر لیٹ کر سو جاتے تھے، رسول خدا
مٹی لباس سے مچھاڑ کر جگاتے اور ابو تراب کا لقب عطا کرتے۔

رخصا لیس امام نساں)

(۹) فقیروں کے حجر مٹ میں بھجکر نہایت خوش ہوتے تھے۔

عدالت کی یہ حالت تھی کہ فرماتے تھے، ٹڈی کے

عدالت | منہ میں جو سبز بتی ہوتی ہے اس کو چھین لینے میں

بھی میں خدا کی باز پرس سے ڈرتا ہوں۔

(۱۰) آپ کے شاگرد رشید ابن عباس نے گورنری بصرہ کے

دفت بہت سا پیسہ جمع کر کے مدینہ بھیج دیا، جب حضرت علیؑ کو خبر

ہوئی تو خط میں لکھا: "اے ابن عباس یہ پیسہ فقیروں، بیواؤں،

یتیموں کا ہے، تم علیؑ کی تلوار کو جانتے ہو۔ گورنری یہ پیسہ واپس لیکر

فقرار پر تقسیم کر دو۔ (علیؑ کی نظر میں ملکی آمدنی اہل ملک کا مال تھا)

(۱۱) علیؑ کے ناپیا بھائی عقیل بچوں کی فاقہ کشی سے پریشان

ہو کر اپنے بھائی علیؑ سے حق فقراؤں میں سے چند سیر زاید کہیوں مانگنے آئے

حضرت نے ایک روپے کا کھڑا گرم کر کے جسم عقیل سے متصل کیا،

عقیل چیخ اُٹھے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے عقیل دنیا کی آگ

سے پیچھے ہوا اور علیؑ کو جہنم کی آگ کی طرف کھینچنے ہو جو خدا کی

جلائی ہوئی ہے۔

تین تین وقت بچوں کو بھوکا رہتا پڑا، لیکن کبھی رسول خداؐ

جیسا | سے بھی شکایت نہیں کی۔

(۱۲) اکثر لوگوں نے نہایت بوسیدہ لباس دیکھ کر عرض کی آپ

شاہنشاہ ہو کر ایسا بوسیدہ لباس پہنتے ہیں۔ جو اب دیا رہ چکا اُن
فقروں سے شرم آتی ہے جن کی حالت مجھ سے بھی بدتر ہے میں بھی
امیر المومنین ہوں گا جب اُن فقروں سے بھی بدتر حالت اختیار
کروں۔

وفا کیا کہنا اُس وفادار سپاہی کا جو اپنے افسر کے حکم کی تعمیل میں
مرے۔ وہ کون سی لڑائی تھی جو حکم رسولؐ سے علی نہیں لڑے
اگر ہجوم اعدا میں رسولؐ نے علیؑ کو تنہا فرشتے خواب پر سونے کو کہا تو
چین سے سو رہے۔

بعد رسولؐ یہ جانتے ہوئے کہ سقیفہ میں اُن کی جان، عزت،
حقوق مٹانے کی پُر زور سازش ہو رہی ہے سب صحابی نعش رسولؐ
چھوڑ کر چلے گئے، علیؑ اپنے محسن کی لاش کے دفن و کفن میں مشغول
رہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی قسمت کا فیصلہ کرایا (صحیح بخاری)

عبادت بعد رسولؐ اُن کی تعلیم کا حافظ وہی ہو سکتا ہے جو
عبادت الہیہ کا سرچشمہ ہو، جامع علوم انبیاء و

عبادت مرسلین ہو، جس کو خود رسولؐ نے فرمایا ہو "جو آدم کو صفو
میں، نوح کو فہم میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد و عبادت میں
دیکھا جا رہا ہے وہ علی بن ابی طالبؑ کو دیکھ لے (مودۃ القرطبی)

لہذا علیؑ خدا کا ایسا بندہ ہے، جو تمام نبیوں کی امت کا علی
ہے، بلکہ عام انسانیت کا علی ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں

خدا کی عبادت کر کے دکھائی، اور تمام عالم انسانیت کو حبلہ انبیاء کی تعلیمات کا ذخیرہ پہنچایا۔ حبلہ انبیاء کی تعلیمات کا وہ مبلغ ہے۔ اس لئے وہ تمام امتوں کا دوست ہے، اور اس قابل ہے کہ ہر مذہب ان سے محبت کرے۔

علی نے اپنے اعمال و اقوال سے بتایا، خدا اور بندوں کے تعلقات کو، حاکم و محکوم کے تعلقات کو، زن و شوہر کے تعلقات کو، باپ اور اولاد کے تعلقات کو، دوست احباب کے تعلقات کو، غم و احتیاج و تنگدستی، گوش نشینی، امارت و فراز والی میں انسان کیونکر بسر کرے۔

علی مرضیٰ نے یہ سب کچھ اپنی عملی زندگی سے بتایا، یہ سب باتیں صرف ایک مہی میں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا ان کی اولاد کی تعلیم و عمل میں دکھائی دیتی ہیں۔ میدان جنگ میں وہ ایک بہادر سپاہی تھے، اور اسلامی فوج کے قاید و سپہ سالار تھے۔ محراب عبادت میں عابد شب زندہ دار تھے جن کے گھر سے ہر شب ہزار تکبیرۃ الاحسنہ کی آواز ہمایہ والے سنتے تھے۔ جن کا شب میں کبھی فرش خواب نہیں بچھا۔

جو میدان جنگ میں تیروں کی بوچھاڑ میں نماز پڑھتے تھے۔ شب کی تاریکیوں میں جنگلوں میں خدا سے مناجات کرتے ہوئے بھوش ہو جاتے تھے۔

تین تین دن روزے پر روزہ رکھتے تھے، بازار کو فہم میں تازیان
لئے اصول تجارت کی تعلیم دیتے پھرتے تھے۔ میثم تمار کی دوکان
پر بیٹھے کھجور کی دوکاندار کرنا کرتے تھے۔ فقیروں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر
صبر و قناعت کا درس دیتے تھے۔ منبر پر خطیب و لکچرار تھے۔
شاگردوں کے مجمع میں حکیم الہی و فلسفی تھے۔

غیر مذاہب کے علماء کے سامنے مبلغ اسلام تھے، یہود و نصاریٰ
کے مجمع میں حافظ تورات و انجیل تھے۔

رواداری و انصاف و محبت کی نظر سے اپنی الہامی کتابوں
وید، شاستر، گرہنت جی، تورات و انجیل کی روشنی میں علی
کی علمی و عملی زندگی کی جانچ کر دو قسم کو معلوم ہو گا کہ علیؑ بعد رسول
وہ ذات ہے جو ہر ایک کی محبت کے قابل ہے۔ اس لئے کہ علیؑ ہی
عام انسانیت کا سچا خیر خواہ اور دوست ہے۔

یہی وجہ ہے کہ شیعہ بعد رسولؐ علیؑ ہی کو اور گیارہ اماموں
کو بقائے صالح کا ضامن سمجھتے ہیں، اور انھیں اسے بتائے
ہوئے طریقوں پر جہد للبقا کرتے ہیں۔

وہ علیؑ جو اس تمنائیں دنیا سے چلا جاوے کہ "اگر ان کو
موقعہ دیا جاوے، اور بین الاقوامی مسند ان کے لئے بچھائی جائے
تو تورات والوں کے درمیان تورات سے، انجیل والوں کے
درمیان انجیل سے۔ زبور یوں کے درمیان زبور سے۔ قرآن پڑھنے

کے در بیان قرآن سے فیصلہ کرتے۔ (تفسیر ثعلبی)
 وہ علیؑ جس کی نسبت رسول خداؐ فرماتے تھے "اگر علیؑ موسیٰ
 بنی کے سامنے تورت پڑھتے تو ان کو اقرار ہوتا کہ وہ اسی طرح سے
 تورت پڑھتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیؑ سے انجیل سنکر اقرار کرتے کہ وہ بھی انجیل
 اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔

زبور کو علیؑ سے پڑھتے سن کر داؤدؑ بھی اقرار کرتے کہ وہ بھی اسی
 طرح سے زبور پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید علیؑ اس طرح سے پڑھتے
 ہیں جیسے میں۔"

نبیوں کا دوست، ان کی تعظیم و احترام کرنے والا، ان کی
 شریعتوں کا حافظ، بین الاقوامی انسان کے سامنے کشمکش حیات
 کے سب سے حتمی خشک ہو جاتے ہیں، اور ان کے سچے پیرو ہرگز
 ہرگز کسی مذہب و ملت سے کشمکش نہیں کر سکتے۔

(۱۳۶)

اَلرَّسُوْلُ كَوْنُ بَقَاِ سَلَمَةٍ حَيَاةٍ صَالِحَةٍ مَّا لَكَ مِنْ

جب عبادت یہ ہے (جس کے لئے خلقت انسان ہوئی)
 کہ انسان حیات صالح اور تقویٰ کا مالک ہو، اور انسان کامل

و متقی کامل ہو، تو وہ جامع صفات انبیاء اور عالم جمیع علوم انبیاء
 ہوگا، اور وہ ذات بیشک اُس بنی کی ہوگی جو سب نبیوں کے بعد
 آوے، اُن سب نبیوں کی تعلیم کے ساتھ جو افضل الانبیاء
 ہوگا، اور یہ سلسلہ اُس وقت ہی ختم ہوگا، جب سلسلہ تعلیم ختم ہو
 اور تعلیم کو عمل پورا کر دے۔

معلم اسلام (بنی) کی تعلیم ختم ہوگئی، اُن کی تعلیم کامل
 عملی نمونہ حضرت علی مرتضیٰ اور اُن کے گیارہ امام و فرزند تھے۔
 اس لئے وہی خلفائے برحق رسول کے اور افضل اوصیاء تھے۔
 اور عالم جمیع علوم انبیاء، اور وارث انبیاء تھے،

اس لئے جس طرح سے قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وہ جملہ
 آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے (و مہدینا علیہ) اُسی طرح سے
 قرآن مجید کی اماموں کے متعلق بھی یہ شہادت موجود ہے، کہ ہر علمی
 و خوبی علم و فضل امام مبین میں بھی جمع ہے، اور اس لئے شیخ
 اماموں کو قرآن ناطق سمجھتے ہیں، اور یہی اُن کے اماموں کا دعویٰ
 تھا، اور یہی رسول خداؐ نے بھی فرمایا تھا۔ "کلشی احصیاء فی امام مبین"
 علی قرآن کے ساتھ ہیں، اور قرآن علی کے ساتھ ہیں (امالی
 ابن بابویہ)۔

اور اسی کو رسول خداؐ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، ایک لاکھ
 پچیس ہزار کے مجمع میں۔ "میں تم میں دو سب سے زیادہ چیزیں چھوڑتا ہوں

ایک کتاب خدا، دوسرے عسرت طاہرہ۔ کوئی ان میں کا جد نہ ہوگا،
جب تک جوئی کوثر پر میرے پاس نہ آوے (صحیح مسلم)

پہ متفقہ حدیث تاریخ کا مسلمہ واقعہ اور رسول کی آخری
وہیت تھی کیا قرآن مھن چوم چاڑ، لینے کے لئے ہے؟ ہرگز نہیں
اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح سے آل رسول و عسرت بھی
اس لئے ہے کہ اس کی اطاعت و پیروی کیجاوے، اور دونوں
کو رسول نے اس لئے چھوڑا ہے تاکہ دونوں کی پیروی کیجاوے۔

عنایت امام و لہائے امامت چونکہ رسول خداؐ نے فرمایا
ہے، ”عسرت و قرآن

قیامت تک جدانہ ہوں گے، اور یہ متفقہ اور متواتر حدیث
ہے، تو شیعوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی طرح عسرت
رسول بھی باقی ہے۔ (اللہم عجل فرجہ)

ایک ایسی مہتی کا وجود، جو مسلمانوں کے ہر فرقے کا
بلا اختلاف اعتقاد ہے، اور جو صدر اسلام سے آج تک اعتقاد

رہا ہے۔ وہ کسی سیاسی غرض کے لئے نہیں گڑھا گیا ہے۔

ہر چند کہ اس اعتقاد سے غلط سیاسی فائدے اٹھائے گئے

لیکن رسول خداؐ سے لے کر جملہ اماموں کی ہزاروں حدیثیں موجود

ہیں کہ آخر زمان میں امام مہدیؑ ظہور فرماویں گے۔

اس متفقہ عقیدے کو جھٹلانے کی کون سی دلیل ہے۔

ایسی فرد کا دنیا میں غائب و مخفی ہونا، بالکل اسی طرح مفید ہے جس طرح قرآن مجید کا فائدہ اُن ملکوں میں، اُن قوموں میں جو قرآن کو نہیں جانتے، نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، عمل نہیں کرتے، کیا وہ کتب خانے تلف کر دینے کے قابل ہیں جن سے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں، اُن کتابوں کی زبان نہ سمجھیں، یا اُن علوم کو نہ جانتے ہوں۔

کیا ملکی وجود کا انکار اس لئے کیا جاسکتا ہے کہ ہم اُن کو نہیں دیکھتے، اور اُن سے میل جول نہیں کر سکتے، یا وہ موجودات عالم جو ابھی تک تحقیق نہیں ہوئے اُن سے انکار کرتا صحیح ہے، وہ غلام وہ دھاتیں، وہ قومیں جو آج سے پہلے تحقیق نہ ہوئی تھیں، وہ بودے، وہ حیوانات، وہ جزائر جو آج سے پہلے تحقیق نہ ہوئے تھے یا آئندہ تحقیق ہوں گے۔

کیا یہ سب اسی دنیا میں موجود نہ تھے، لہذا ایسی بھونڈی باتوں سے کسی واقعے سے انکار حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ہے خلاصہ شیعہ مذہب کا۔ کسی قوم کسی مذہب کی کتنی ہی راہیں عمر ہو، اور کتنی ہی قدیم و کہنہ مذہب ہو، بقائے صالح کا وہ مذہب مدعی نہیں ہو سکتا جب تک اُس میں بقائے صالح کے بنیادی اصول نہ ہوں۔

ہزاروں سال وہ مذہب زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر

اُس میں کشمکش حیات کی روک تھام نہ ہو، حیات صالح کا اُس میں
مواد نہ ہو تو وہ بیکار و فضول ہے۔

کشمکش حیات سے نجات حاصل کرنے والا انسان اور
ظہروں کی زندگی بسر کرنے والا بقائے صالح کے لئے پیغمبر اور
پیامبر مومنین آؤ آؤ، علی و آل علی کی سیرتوں اور تعلیموں کو
غور سے دیکھیں۔ اگر دعوتِ ہمارا صحیح ہے تو ان سیرتوں کو اپنا
عبادتِ زندگی بناویں، تاکہ زندہ جاوید بنیں، اور دنیا اس کشمکش حیات
سے آسودہ ہو۔

موجودہ اعتقادی، معاشی، معاشرتی، تمدنی،
سرکارِ داری کی جنگ کا خاتمہ صرف سیرتِ علی و تعلیمِ علوی میں
مضمون ہے، جو اصلی تعلیمِ قرآن، اور حقیقی تعلیمِ رسول ہے، اور
ان تعلیموں سے بالکل جدا ہے جو قرآن و رسول خدا کے نام سے
دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ (واللہ یصلیٰ من یشاء
الی صراط المستقیم)۔

maablib.com (۳۷)

نظمِ عالم کیلئے مختصر خاکہ

اگر دنیا کشمکش حیات سے اکتا چکی ہے تو اس کو ایک مرکز

پر جمع ہو کر چاہیے کہ اس

(۱۱) موجودہ تمام نظاموں کو درہم و برہم کر کے تقوے کی بنیادوں پر قومی تعمیر شروع کی جاوے، جس کے لئے کتب مدرسہ کالجیں، گاؤں گاؤں میں قائم ہوں، معلموں کی ٹریننگ ہو، تعلیم تمام کی جاوے۔ مصنفین مذکورہ امور پر کورسز و نصاب تعلیمی کی تصنیفیں کریں، مبلغین و واعظین و لکچرار اصول تقوے کے دیہاتوں شہروں میں تبلیغ کریں۔

پریس پر قابو رکھا جاوے، کوئی تحریک تقوے شکن نہ ہونے پاوے۔ مفکرین و مصلحین کے سامنے بجز تقوے کوئی پروگرام نہ ہو۔

سلسلہ ایسی اسکیمیں بنائی جاویں جو متقی بنانے میں مددگار ہوں۔

(۱۲) ڈکٹیٹری، جمہوریت، سلطنت و حکومت، کمیونزم و سوشلزم، سامراج، فسطائیت، نازیت و غیرہ وغیرہ کا خاتمہ کر کے حکومت الہیہ قائم کی جاوے، جو معلمین و مبلغین و مصلحین کے ہاتھ میں ہو۔

ڈکٹیٹری، وبادشاہی، دمارت و پریڈنٹی کی ہرگز جہت نہ ہو، بلکہ معلم و مبلغ و مصلح کی شان سے تجاوز نہ ہو، اور ایسا شخص جو معلم بنایا جاوے، تقوے کا مجسمہ ہو، اور قوم کی

دہری و تعلیم میں ماہر ترین و استاد ترین ہو۔ انسانیت کا
پیکر، اور حیات صالح کا علمبردار ہو۔

شیعہ مذہب میں تقلیدِ اعلم کے منشاء کو اسی طرح سے
بدرا کیا جانا بخیر کیا گیا تھا، جس کو غلط استعمال کیا گیا۔
لیکن خوب سمجھو کہ شکمش حیات کو شکمش سے نہیں ٹٹا سکتے
تھارہ قدم تعلیمی و تبلیغی ہمدردانہ، محبتانہ ہو، اور جس قوت
و اثیار، و فداکاری سے تم نشر مقصد کرو گے، یقیناً سمجھو قومی
تعمیر کا بلا مزاحمت و مصاومت تھارے سرسرا ہو گا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تُكْسِرُونَ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تُكْسِرُونَ

